

جزا فیائی حیثیت اور ان کے طرز تعمیر کی تفصیل بیان کرنے میں تعلیمی اور مطبوعہ کتابوں کے علاوہ محکمہ آثار قدیمہ کے دستاویز، نقشے، فوٹو، اور رودادوں سے مدد لی گئی ہے اور خود مولف نے ان کا ذاتی مشاہدہ بھی کیا ہے، عمارتوں کی تعمیر کا سنہ شاہ وقت کی حکومت کی مناسبت سے قیاساً درج کیا گیا ہے، اس کے شروع میں تعارف ڈاکٹر حسین الدین عقیل کے قلم سے ہے، جس میں مولف کے حالات اور ان کے علمی کارناموں کا ذکر ہے اس میں قیمتی اور نادرتصویریں بھی ہیں، آخر میں انڈکس بھی شامل ہے، سلسلہ ہی میں حیدرآباد سے یہ کتاب شائع ہوئی تھی، لیکن اب کیا ب تھی، حافظ محمد حیدر میموریل اکیڈمی کراچی کی طرف سے یہ بڑے اہتمام سے شائع ہوئی ہے، جس سے حیدرآباد کی غفلت رفتہ پھر سامنے آگئی ہے، امید ہے کہ یہ شوق دہیسی سے پڑھی جائے گی،

جواب، ایک تحریک چار کہانیاں نمبر، مرتبہ ایل خیر آبادی تقطیع خورد کا فذ، طباعت

کتابت بہتر صفحات ۲۲ - قیمت ۵ روپیہ، ملے کا پتہ کتبہ حجاب راجپور

اسنامہ حجاب راجپور خواتین اور طالبات میں دین کی دعوت کا کام عرصہ سوانجام دے رہا ہے، اس کے خاص نمبر بھی وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہتے ہیں، زیر نظر شمارہ میں چار کہانیاں ہیں جو اسلامی ذہن کی تعمیر میں مدد و معاون ثابت ہوں گی ان کہانیوں کی زبان بہت سلیس ہے کہانیوں کے اندر حکیمانہ مقولے، عارفانہ باتیں اور آیات قرآنی گہنیوں کی طرح چڑھی گئی ہیں ان کہانیوں میں سب سے سبق آموز کہانی کلر و می اسٹس کہانیوں میں آلودگی کے باوجود جس طرح سنت رسول کی حفاظت کی اور اس راہ میں اسے جس طرح وطن چھوڑنا اور مصائب سے دوچار ہونا پڑا، بہت کم لوگ ایسی مردانگی کی ہمت کر سکتے ہیں دیگر کہانیاں بھی دلچسپ اور سبق آموز ہیں

(م ا ن)

جلد ۱۲۵ ماہِ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ مطابق ماہِ مارچ ۱۹۹۶ء عدد ۳

مضامین

شذرات

سید صباح الدین عبد الرحمن

۱۹۲ - ۱۹۴

مقالات

سیرت نبوی کی ایک اہم کتاب

ضیاء الدین اصلاحی

۱۹۵ - ۱۹۸

اشعار پر ایک نظر

حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مجموعہ ملفوظات

جناب مولانا اخلاق حسین

۱۹۸ - ۲۰۱

نوائد اس لکین کا مطالعہ

دہلوی صاحب

امام یوسف بن یحییٰ بولطی

عمیرہ الصدیق دریا بادی ندوی

۲۰۲ - ۲۰۴

نفسی و اخلاقی

ڈاکٹر یحییٰ محمد فاروق بخاری

شعبہ عربیہ امرنگھ کا کالج سرنگھ کشمیر

۲۰۴ - ۲۰۶

مطبوعہ جدیدہ

”ض“

ضروری تصحیح

اس شمارہ میں ۲۲۵ سے ۲۵۲ تک ہند سے غلط ہو گئے ہیں ناظرین ان کو ۱۶۵ - ۱۶۲ تک

تصحیح فرمائیں

”منہج“

مشق

حکومت کی ایران سوسائٹی کی طرف سے ۱۵ مارچ سنہ ۱۳۰۲ کو عمر خیام کی نو سو سالہ سالگرہ منائی جا رہی ہے۔

مید ہے کہ اس علمی تقریب میں خیام کا مطالعہ صحیح معنوں میں کیا جائے گا۔ خیام کی شہرت مغربی ممالک میں زیادہ ہے، ایڈورڈ فوٹر جبرالدننے اس کی رباعیات کا ترجمہ انگریزی میں کیا تو پھر یورپ کی اور زبانوں میں بھی ان کے ترجمے ہوئے، فرٹریک روزن کا بیان ہے کہ انجیل کے بعد یورپ میں خیام کی رباعیات ہی مشہور ہوئیں، مگر یہ بھی غلط فہمی ہے کہ خیام کی شہرت جن رباعیات کی وجہ سے ہوئی وہ تحقیق کے بعد اس کی ثابت نہیں ہوتیں، مگر انجیل رباعیات کی بنا پر ایک جو سن مشرق فانی نے اس کو ایک آزاد خیال اور مذہب کا تسخر کرنے والا شاعر قرار دیا، لارڈ ڈیٹنی سن نے اس کو ایک عظیم گانر تصور کیا، طامس کارلائل نے اس کو ایک ایرانی بدعاش اور بدتماش کی حیثیت سے پیش کیا، اور ایک بار اپادوری نے کہا کہ وہ جلالت الملک شیطان کا ایک غیر معمولی سفیر اور پامبر ہے، مگر یہ تصویر اصلی خیام کی نہیں بلکہ جعلی خیام کی ہے۔

علامہ شبلی نعمانی نے شعرائعظم کی پہلی جلد میں خیام پر جو کچھ لکھا ہے اس سے خیام کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں، اس میں خیام کی شاعری پر یہ ناقدانہ تبصرہ زیادہ ہے، سوانح کی تفصیل کم ہے لیکن اس کے فضل و کمال کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ اس کو زمانہ شاعر کی حیثیت سے جانتا ہے لیکن وہ فلسفہ میں بوٹی سینا کا ہمسرہ و مذہبی علوم اور فن ادب و تاریخ میں امام وقت تھا، وہ قرأت و تجوید میں بھی ماہر تھا، اور فن نجوم و فتنہ میں بھی مہارت رکھتا تھا۔

اور جب علامہ مرحوم اس کی رباعیات پر تبصرہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑی اور عبرت زا ہونہ بزرگ پایہ شعراء کا سب سے بڑا موضوع ہے، اس موضوع کی ابتداء و حقیقت خیام نے کی ہے اور اس درجہ تک پہنچا دیا کہ سراسر اور حافظ جیسے بلند پایہ شاعر گو یا اس کی سکھائی ہوئی چالیں چلتے ہیں، تو یہ واستغفار ایک فرسودہ غنوں ہے لیکن جس طرح خیام اس کو ادا کرتا ہے، سننے والے کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اس کے یہاں لامی کا فلسفہ بھی ہے اپنی تم کون ہو؟ کہاں سوائے ہو؟

کیا کرتے ہو؟ کہاں جاؤ گے؟ وہ ان سوالوں کی تحقیق کرنے کی تلقین کرتا ہے، جبر صبح ہو یا غلط، خیام جبر کا قائل اور مستعد تھا۔

علامہ شبلی نے خیام کے خمریات کے متعلق لکھا ہے کہ جس طرح عربی زبان میں ابو نواس شراب کا جامدادہ ہے، فارسی میں خیام دورِ جام کا ستم زدہ ہے، اکثر مضامین اور خیالات جو اس شراب کے متعلق ظاہر کئے ہیں، خواجہ حافظ نے ان ہی کو لے کر زیادہ شوخ کر دیا ہے، تاہم کہیں کہیں جو بدستی اور بے خودی اس کے کلام میں پائی جاتی ہے، خواجہ حافظ اس حد تک نہیں پہنچے، خیام کا فلسفہ زندگی بظاہر ایک بکس کی آواز باز گشت معلوم ہوتی ہے، یعنی گزشتہ اور آئندہ سے کچھ کچھ نہیں جو کچھ ہے حال ہے، اس میں کھاؤ، پیو، خوش رہو، خیام سے ایسے خطرناک فلسفہ کی توقع نہیں ہو سکتی، اس نے بہت سی رباعیوں میں معاد اجزاء اور سزا کا اقرار کیا ہے، مگر کاری اور برائیوں سے بچنے کی ہدایت کی ہے، اس کے یہاں اخلاقی تعلیم بھی ہے، اس کے نزدیک ریا کاری سب سے بڑا جرم ہے، اس نے جس خوبی سے اس کی پردہ دری کی ہے، آج تک کسی نے نہیں کی۔

علامہ شبلی کی شعرائعظم میں خیام پر صرف ایک باب ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس میں اس سے متعلق ساری باتیں بہت پھیلا کر نہیں لکھ سکتے تھے، اس کی تلافی اشاذی المحترم مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنی ضخیم تصنیف خیام دہیں کی، اس میں خیام کے سوانح، علم و فضل اور اس کے شاعرانہ کمالات کی نوعیت پر کچھ ایسے عالمانہ مباحث ہیں کہ بقول علامہ محمد اقبال اس پر اب کوئی مشرقی یا مغربی عالم اضافہ نہ کر سکے گا۔

خیام کے نہ ولادت اور وفات پر اتفاق نہ تھا لیکن اس کتاب میں بڑی تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس کی ولادت کا تقریبی سال سنہ ۵۰۱ھ ہے، اور اس کا سال وفات سنہ ۵۵۲ھ وہ نیشاپور میں پیدا ہوا، اس نے ہیئت میں ابو الحسن الانباری سے تعلیم پائی، فلسفہ میں ابو علی سینا کے تلامذہ سے مستفید ہوا، تمام تذکرے اس پر متفق ہیں، کہ فلسفہ و حکمت میں ابو علی سینا کے ہم درجہ ہے، اس کا دماغ رباعیات کے لئے بھی موزون تھا، مباحث، جبر و مقابلہ اور اقلیدس

کی طرف بھی اس کا میلان تھا، اس فن پر اس کی دو کتابیں البرہان علی استخراج اضلاع
المربعات والمثلّعات اور جبر و مقابله ہیں وہ ترکستان کے ایک خانی دربار سے منسلک ہوا
تو اس نے ملک شاہ بلوچی کے زمانہ میں ایک رصد خانہ کی تعمیر کی جس کے ذریعہ سے آفتاب کی حرکت کی
صحیح تحقیق کر کے صحیح شمسی سال کی تعیین کی اور نوروز یعنی مایہ کا آغاز سال مقرر کیا اُس نے سنہ جلالی کی سال
تاریخوں کی تعیین کے لئے ایک تقویم یعنی جبرری کی جدیدیں بھی قائم کیں،

اُس نے رسالہ مصیبات و اقلیدس کے نام سے ایک کتاب لکھا اقلیدس پرانی معلومات کا اظہار کیا اس
ایک سال کا نام رسالہ طبعیات و لوازم الاکثرہ ہے جس کے مباحث علت و اختلاف ہولے بلا و تعلیم سے ہے
اس نے اپنے رسالہ میزان الحکم و رسالہ معرفۃ مقدار فی الذہب و الفضة میں کسی چیز میں چاندی اور سونے
کے ہونے اجزاء کے وزن کو معلوم کرنے کے طریقہ بتائے ہیں اس کے رسالہ کون و کلیف میں ان دو مسائل
کے جوابات ہیں کہ خدا نے دنیا اور انسان کو کیوں بنایا اور انسانوں کو عبادات بجالانے کی تکلیف کیوں دی؟ مسئلہ
دو پر اُس کے چار رسائل ہیں رسالہ موضوعات فی الوجہ و رسالہ بالعجمیہ بحسن الخیام فی
کلیات الوجہ و رسالہ وصف و موصوفات ان رسالوں کے مطالعہ سے اندازہ ہو گا کہ مسئلہ جو
کی اہمیت اور بزرگی اور خداے تعالیٰ کی عظمت خیام کے دل میں گہرے طور پر منقوش تھی،

خیام کی فارسی رباعیات پر بہت ہی فاضلانہ بحث کر کے استاد فی المحرم نے یہ ثابت کیا ہے کہ خیام کی رباعیوں
کی اصل تعداد کو دریافت کرنا سخت مشکل ہے، کیونکہ اس کی رباعیاں دوسرے شعراء کی رباعیوں سے
مخلوط ہیں اور جن کے اصلی مالک کا پتہ نہ لگا مشکل ہے، اس کی رباعیوں سے کچھ لوگ اس کو مذہبی صوفی
اور کچھ لوگ اس کو دلائل الہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، مگر درحقیقت وہ نہ یہ تھا اور نہ وہ، وہ متکلم حکیم
بھی نہ تھا فلسفی حکیم بھی نہ تھا، اسماعیلی حکیم بھی نہ تھا، اگر تھا تو صوفی حکیم، اور اسی طریق کو واپس
اور صواب جاتا تھا، مگر ہر حال میں اس کا مذہب اسلام تھا، لیکن مشائیت آمیز فلسفیانہ اسلام جس کا
خاکہ فارابی کی قصص حکماء کی اخوان الصفا اور بوعلی سینا کی اشارات اور الہیات میں نظر آتا ہے وہ
مسلمان تھا، اور رسول کا قائل تھا، اُس نے ج بھی کیا تھا،

امید کہ کلکتہ کی ایران سوسائٹی کی تقریب میں خیام کو اسی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی،

مقالہ

سیرۃ نبوی کی ایک اہم کتاب الشفا پر ایک نظر

(۳)

از

ضیاء الدین اصلاحی

کتاب الشفا اور احادیث | کتاب الشفا کا دوسرا ماخذ احادیث و روایات ہیں، اس کے ایک باب
میں وہ حدیث نقل کی گئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا اُس کے یہاں کتنا اونچا درجہ و مرتبہ
تھا، اس کے علاوہ مختلف مباحث کے ضمن میں بھی بے شمار حدیثیں نقل ہوئی ہیں، یہ پہلے گزر چکا ہے کہ
قاضی عیاض کا پایہ حدیث و شرح حدیث میں بلند تھا، اس لئے انھوں نے صرف روایتوں کو نقل کرنے
پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ ایک ماہر فن کی طرح ان پر مفصل بحث و کلام بھی کیا ہے وہ عموماً حدیثیں سنداً
نقل کرتے ہیں، اور ان کے طرق کی کثرت و تعدد کا ذکر بھی کرتے ہیں، نہ دو متن کے فرق و اختلاف ایک
مفہوم کی متعدد روایتوں یا ایک ہی حدیث کے الفاظ کا باہمی فرق بھی دکھاتے ہیں، احادیث کی صحت،
قبول و شہرت یا عدم صحت، نکارت و ضعف کے علاوہ راویوں کی قوت و ضعف، اعتبار و عدم
اعتبار کی تصریح بھی کرتے ہیں، اس سلسلہ میں محدثین، ائمہ رجال، اور علمائے اصول کے اقوال نقل

کرتے ہیں، اور حدیثوں کے مفہوم و مطلب کی دلنشین تشریح کرتے ہیں، محدثین و شارحین کے بیان کردہ مطلب کو نقل کرتے ہیں، الفاظ حدیث کی تشریح میں علماء لغت کے اقوال تحریر کرتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم واضح کرنے کے لئے دوسری حدیثیں بھی نظیر کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور حدیثوں کے متعلق شکوک و اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، روایتوں کے قبول و عدم قبول کے بعض خاص اصول بھی بیان کئے ہیں، مثلاً حضرت عائشہؓ معراج کو روحانی مانتی تھیں، قاضی عیاض نے ان کی روایت کو اس اصول کی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہے کہ وہ شاہدہ پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ معراج کے وقت حضرت عائشہؓ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں، اور نہ ان کی عمر ہی اتنی تھی کہ واقعہ کو ضبط کر سکیں، پس جب حضرت عائشہؓ واقعہ کی عین شاہدہ نہیں ہیں بلکہ انھوں نے اس کو دوسرے صحابہ سے سن کر بیان کیا ہے تو ان کی روایت قابل ترجیح نہیں ہو سکتی، جبکہ دوسروں نے اس کو صراحتہ بیان کیا ہے، (ج ۲ ص ۳۰۵، ۳۰۶)

انھوں نے ایک اصول یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب کسی شخص کا جھوٹ ایک روایت میں ثابت اور مشہور ہو جائے تو اس کی ہر سہ خیر مشکوک اور مشتبہ ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں کی نظر میں مستہم ہو جاتا ہے، اور اس کی کوئی روایت قابل یقین نہیں سمجھی جاتی، یہی وجہ ہے کہ محدثین نے ان لوگوں کی روایتوں کو ترک کر دیا ہے، جو کثرت سے غلطی کرتے ہیں، اور جن کا ہم و غفلت اور سوء حفظ معروف ہوتا ہے، باوجودیکہ وہ ثقہ اور متبرعہ ہوتے ہیں، (ج ۲ ص ۱۳۰)

احادیث کے نقل و بیان کے سلسلے میں ان کا یہ نکتہ اور اصول خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ جن حدیثوں میں آنحضرتؐ اور دوسرے انبیاءؑ کے ایسے احوال اور واقعات بیان ہوں جو ان کے شایان شان نہ ہوں، یا جو حدیثیں محتاج تاویل ہوں، اور ان میں احتمال و تردد کی گنجائش ہو تو ان کو نقل و بیان کرنا جائز نہیں، بیان تک کہ صحیح و ثابت حدیث کا مفہوم بھی اگر واضح نہ ہو تو اس کی

بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے، امام مالکؒ ان حدیثوں کی روایت ناپسند کرتے تھے جن میں اللہ کی تشبیہ اور صفات وغیرہ کا ذکر ہے، اور جو عام لوگوں کی فہم سے بالاتر ہیں ان کا ارشاد ہے، آخر لوگوں کو اس طرح کی حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے، ان سے کہا گیا کہ مشہور حدیث محمد بن عجلان تو ایسا کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ فقہاء میں سے نہیں ہیں اس لئے احادیث کی قوت و نزاکت سے ناواقف ہیں، کاش لوگ اس معاملہ میں امام مالکؒ کے ہمنوا ہوتے، اور ایسی حدیثوں کے بیان کرنے سے باز آجاتے جن میں اشکال و تردد ہے، اور جن کی عملی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں پیش آتی، (ج ۲ ص ۳۶۰، ۳۶۹)

انھوں نے بعض جگہ ضعیف حدیثیں نقل کی ہیں مگر ان کی تائید و توثیق کے لئے صحیح اور مشہور حدیثیں بھی نقل کر دی ہیں، اس طرح ضعیف حدیثوں کی جثیت محدثین کے اصول کے مطابق سٹاؤ و متابعت کی ہوئی، البتہ جب وہ کوئی غارتق و عادت واقعہ نقل کرتے ہیں تو اس کو بیان کرنے پر کثیر اشخاص کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ حدیث کا تو اثر ثابت ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو واقعہ زیادہ اشخاص نے بیان کیا ہے جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، چنانچہ آنحضرتؐ کی ہر کت سے کھانا زیادہ ہو جانے اور آپؐ کی انگلیوں سے پانی نکلنے کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں "اس سلسلہ کی اکثر حدیثیں کتب معارج میں درج ہیں، اور اس کو محدث صحابہ رضی اللہ عنہم اور اتنے زیادہ تابعین و تبع تابعین نے بیان کیا ہے جن کو شمار نہیں کیا جاسکتا،" (ج ۲ ص ۳۴)

اسی طرح آپؐ کے ایک اور مجرہ کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ "ابن عمرؓ، بریدہؓ، جابر بن عبد اللہؓ، ابن مسعودؓ، یحییٰ بن عمرؓ، اسامہ بن زیدؓ، انس بن مالکؓ، علی بن ابی طالبؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ اور دوسرے صحابہ نے بنفس نفیس بعینہ یا قریب قریب اس کو بیان کیا ہے، اور اس سے کئی چند تابعین نے بیان کیا ہے، پس اس کی روایت اس قدر کثرت سے کی گئی ہے کہ

کرتے ہیں، اور حدیثوں کے مفہوم و مطلب کی دلنیش تشریح کرتے ہیں، محدثین و شارحین کے بیان کردہ مطلب کو نقل کرتے ہیں، الفاظ حدیث کی تشریح میں علماء لغت کے اقوال تحریر کرتے ہیں، ایک چہ کا مفہوم واضح کرنے کے لئے دوسری حدیثیں بھی نظر کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور حدیثوں کے متعلق شکوک و اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، روایتوں کے قبول و عدم قبول کے بعض خاص اصول بھی بیان کئے ہیں، مثلاً حضرت عائشہؓ معراج کو روحانی مانتی تھیں، قاضی عیاض نے ان کی روایت کو اس اصول کی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہے کہ وہ شاہدہ پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ معراج کے وقت حضرت عائشہؓ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں، اور نہ ان کی عمر ہی اتنی تھی کہ واقعہ کو ضبط کر سکیں، پس جب حضرت عائشہؓ واقعہ کی عین شاہدہ نہیں ہیں بلکہ انھوں نے اس کو دوسرے صحابہ سے سن کر بیان کیا ہے تو ان کی روایت قابل ترجیح نہیں ہو سکتی، جبکہ دوسروں نے اس کو صراحتہ بیان کیا ہے، (ج ۲ ص ۲۷۰، ۳۰۵، ۳۰۶)

انھوں نے ایک اصول یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب کسی شخص کا جھوٹ ایک روایت میں ثابت اور مشہور ہو جائے تو اس کی ہر ہر خبر مشکوک اور مشتبہ ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں کی نظر میں مستہم ہو جاتا ہے، اور اس کی کوئی روایت قابل یقین نہیں سمجھی جاتی، یہی وجہ ہے کہ محدثین نے ان لوگوں کی روایتوں کو ترک کر دیا ہے جو کثرت سے غلطی کرتے ہیں، اور جن کا ہم و غفلت اور سو، خطا معدوم ہوتا ہے، باوجودیکہ وہ ثقہ اور متبر مورتے ہیں، (ج ۲ ص ۱۳۰)

احادیث کے نقل و بیان کے سلسلے میں ان کا یہ نکتہ اور اصول خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ جن حدیثوں میں آنحضرتؐ اور دوسرے انبیاءؑ کے ایسے احوال اور واقعات بیان ہوں جو ان کے شایان شان نہ ہوں، یا جو حدیثیں محتاج تاویل ہوں، اور ان میں احتمال و تردد کی گنجائش ہو تو ان کو نقل و بیان کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ صحیح و ثابت حدیث کا مفہوم بھی اگر واضح نہ ہو تو اس

بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے، امام مالکؒ ان حدیثوں کی روایت ناپسند کرتے تھے جن میں اللہ کی تشبیہ اور صفات وغیرہ کا ذکر ہے، اور جو عام لوگوں کی فہم سے بالاتر ہیں ان کا ارشاد ہے، آخر لوگوں کو اس طرح کی حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے، ان سے کہا گیا کہ مشہور حدیث محمد بن عثمانؒ تو ایسا کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ فقہار میں سے نہیں ہیں اس لئے احادیث کی دقت و نزاکت سے ناواقف ہیں، کاش لوگ اس معاملہ میں امام مالکؒ کے ہمنوا ہوتے، اور ایسی حدیثوں کے بیان کرنے سے باز آجاتے جن میں اشکال و تردد ہے، اور جن کی غلطی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں پیش آتی، (ج ۲ ص ۳۶۸، ۳۶۹)

انھوں نے بعض جگہ ضعیف حدیثیں نقل کی ہیں مگر ان کی تائید و توثیق کے لئے صحیح اور مشہور حدیثیں بھی نقل کر دی ہیں، اس طرح ضعیف حدیثوں کی حیثیت محدثین کے اصول کے مطابق سوا و متابعات کی ہوئی، البتہ جب وہ کوئی عارف و عابد و واقعہ نقل کرتے ہیں تو اس کو بیان کرنے والے کثیر اشخاص کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ حدیث کا تو اثر ثابت ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو اتنے زیادہ اشخاص نے بیان کیا ہے جن کا جھوٹ پر یقین ہونا محال ہے، چنانچہ آنحضرتؐ کی برکت سے کھانا زیادہ ہو جانے اور آپؐ کی انگلیوں سے پانی نکلنے کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ”اس سلسلہ کی اکثر حدیثیں کتب صحاح میں درج ہیں، اور اس کو متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم اور اتنے زیادہ تابعین و تبع تابعین نے بیان کیا ہے جن کو شمار نہیں کیا جاسکتا،“ (ج ۲ ص ۴۴)

اسی طرح آپؐ کے ایک اور مجرہ کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ”ابن عمرؓ، بریدہؓ، جابرؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، علی بن عمرہؓ، اسامہ بن زیدؓ، انس بن مالکؓ، علی بن ابی طالبؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ اور دوسرے صحابہ نے بنفس نفیس یا قریب قریب اس کو بیان کیا ہے، اور اس سے کئی چند تابعین نے بیان کیا ہے، پس اس کی روایت اس قدر کثرت سے کی گئی ہے کہ

اس کی قوت و صحت میں شک کی گنجائش نہیں“ (د ج ۳ ص ۵۷)

فقہی کلامی مسائل قرآن و حدیث کی طرح اس میں گونا گوں فقہی بحثیں اور مختلف الشرائع احکام و مسائل بھی تحریر کئے گئے ہیں اور اس ضمن میں معروف و غیر معروف فقہاء و مکملین کے اقوال و مسائل بھی بیان کئے گئے ہیں اس قسم کی بحثیں کتاب میں جا بجا ملیں گی، لیکن اس کے آخری

حصہ میں خصوصیت سے فقہی مسائل کا ذکر ہے، جہاں رسول اللہ کو نسبت و شتم کے احکام بیان ہوئے ہیں اس سلسلہ میں مسلم و غیر مسلم وغیرہ کے الگ الگ احکام و مسائل کا ذکر ہے، یعنی اگر مسلمان رسول اللہ کی شان میں ناروا حرکت کا مرتکب ہو تو اس کے کیا فقہی

احکام ہیں، اور ذمہ کی شان رسالت میں گستاخی کرے تو کیا حکم ہوگا، اس حصہ میں خدا قرآن انبیاء، ملائکہ، صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و آلہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے فقہی احکام بھی بیان کئے ہیں اور آنحضرت کی طرح ان جگہوں اور مقامات کی حرمت و تقدیس کے مسائل بھی لکھے ہیں جن سے آپ کا تعلق رہا ہے، اسی طرح درجہ قبر نبوی کی زیارت اور مسجد نبوی کے ادب و احترام کے احکام کا ذکر بھی ہے، اور ان سب بحثوں میں ائمہ فقہ کے اقوال اور علماء کے باہمی اختلافات کی پوری تفصیل دی ہے، جن کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کی فقہی جزیات پر بھی گہری نظر تھی، اور وہ مسائل تیس کے بارے میں علماء و ائمہ فقہ کے اقوال سے پوری طرح واقف تھے،

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ کتاب الشعاب میں تفسیر، حدیث، فقہ، اور کلام ہر ایک کے مباحث موجود ہیں، ان کے ضمن میں مصنف نے ان فنون کے ماہرین و ائمہ سلف کے اقوال کا بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے، وہ جس طرح اختلاف اقوال و کثرت آراء کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح مختلف اقوال میں جمع و تطبیق اور ترجیح و محاکمہ بھی کرتے ہیں، اور بقول

ان کے نزدیک ضعیف ہوتا ہے، اس کی تردید کرتے ہیں، ایک مثال سے کتاب کی یہ ساری خصوصیات سامنے آجائیں گی،

روایت باری علم کلام کا ایک متم با نشان مسئلہ ہے اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، تاہم فقہ کے نقطہ نظر سے چاہے پورا اتفاق نہ کیا جائے مگر یہ لائق ذکر ہے، ملاحظہ ہو:-

روایت کے مسئلہ میں سلف کا اختلاف ہے، حضرت عائشہؓ اس کی منکر ہیں ان سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جو شخص یہ کہے کہ محمدؐ نے خدا کو دیکھا تھا، وہ جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

لَا تَدْرِيكَ إِلَّا بِصَدْرٍ (انعام: ۱۰۳) (اللہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا اور اک نہیں کر سکتیں)

محدثین کی ایک جماعت اسی کی قائل ہے، مشہور روایت کے مطابق عبد اللہ بن مسعود کا بھی یہی قول ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی مروی ہے، ان کا خیال ہے کہ رسول اللہ نے خدا کے بجائے حضرت جبریلؑ کو دیکھا تھا، مگر ان سے دوسرا قول بھی منقول ہے، محدثین، فقہاء اور مکملین کی ایک جماعت دنیا میں اللہ کے رویت کی منکر ہے، مگر حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبیؐ نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ابن اسحاق صاحب مخانی بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمرؓ نے ان کے یہاں آدمی بھیج کر دریافت کیا کہ کیا خدا کو آنحضرتؐ نے دیکھا تھا، تو انھوں نے اثبات میں جواب دیا وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے حضرت موسیٰؑ کو کلام اور حضرت ابراہیمؑ کو اپنی دوستی کا شرف بخشا تھا، اور حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف کیا تھا، ان سے مشہور روایت یہی ہے، جو متعدد طرق سے مروی ہے مگر عطا نے ان سے یہ روایت کی ہے کہ آپؐ اللہ کا اپنے قلب سے مشاہدہ کیا تھا، ابوالعالیہ کا بھی یہی خیال ہے، حضرت ابن عباسؓ کا استدلال اس آیت سے ہے،

مَا كُنَّا بِالنُّفُورِ مَا زَايَ اَفْتَا دُونَهُ جو کچھ اس نے دیکھا اس کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا کیا
علی مایوری جو کچھ وہ دیکھتا ہوا تم اس میں اس سے جھگڑتے ہو، اور

وَقَدْ دَرَاكَ نَزْلَهُ الْخُرَى (نہم ۱۲۰۱) اس نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا،

امام ابوالحسن ماردی فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کلام اور روایت کو حضرت موسیٰ
اور محمد کے درمیان تقسیم کر دیا تھا، پس محمد نے اللہ کو دوبار دیکھا، اور حضرت موسیٰ نے اللہ سے
دوبار کلام کیا، ابوالفتح رازی اور ابواللیث سمرقندی نے حضرت کبے بھی اس کی حکایت کی ہے
عبداللہ بن عارث روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابن عباسؓ اور کب اکٹھا ہوئے تو ابن عباسؓ
نے کہا "ہم بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ محمدؐ نے اللہ کو دوبار دیکھا، یہ سن کر حضرت کب بہت مسرور ہوئے،
اور انھوں نے زور سے نعرہ بکیر بلند کیا، اور فرمایا کہ اللہ نے روایت و کلام کو محمدؐ اور موسیٰ کے
مابین تقسیم کر دیا تھا، آیت کی تفسیر میں حضرت ابوذرؓ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ محمدؐ نے خدا
کو دیکھا، سمرقندی محمد بن کب قرظی اور زید بن انس سے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ سے پوچھا گیا کہ کیا
آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے آنکھ کے بجائے قلب دیکھا، حضرت معاذؓ نے آپ سے
روایت کی ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا، من بصری قسم کھا کر کہتے تھے کہ محمدؐ نے اپنے خدا کو دیکھا، عکرمہ
بھی اس کی روایت کی گئی ہے، امام احمدؒ فرماتے تھے کہ میری رائے حضرت ابن عباسؓ کے قول کے
مطابق ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا،

ادھر جو آیت نقل کی گئی ہے، اس کی تاویل میں اختلاف ہے، ابن عباسؓ اور عکرمہ کا
خیال ہے کہ آپ نے اپنے قلب سے خدا کو دیکھا، اور ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ اس آیت
میں آپ کے حضرت جبریلؑ کو دیکھنے کا ذکر ہے، اعلیٰ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَنَزَّلْنَا الذِّكْرَ اَنْزِلًا (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰)

کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ آپ کا سینہ روایت کے لئے اور حضرت موسیٰ کا سینہ کلام کے لئے کھولا دیا گیا، امام
ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کو جو مجھ سے دیئے گئے اسی طرح کے مجھ سے ہمارے
رسول کو بھی دیئے گئے، مزید برآں آپؐ روایت بھی سرفراز کئے گئے،

سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپؐ خدا کو دیکھا تھا، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ
آپؐ نہیں دیکھا تھا، ہمارے بعض مشائخ نے بھی اس باب میں سکوت و توقف اختیار کیا،
ان کے خیال میں روایت کی کوئی واضح اور صریح دلیل موجود نہیں مگر یہ عقلاً محال نہیں ہے
ہمارے نزدیک دنیا میں روایت کے جواز و امکان میں کوئی شبہ نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت
موسیٰ نے اللہ سے اس کا سوال کیا تھا، ظاہر ہے کہ کوئی نیا اس بات سے ناواقف نہیں ہو سکتا کہ
کون سی چیز اللہ کے لئے روا اور ممکن ہے، اور کون سی چیز اس کے لئے ناروا و محال ہے، اس لئے
ان کا سوال ایک جائز اور ممکن چیز کے لئے تھا، جو لوگ روایت کو محال قرار دیتے ہیں ان کے
لئے (وَلَوْ تَرَىٰٓ اَنْتَ اَوْ رَدِّتْ اَنْتَ) سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں کلام عام نہیں ہے
بلکہ یہ صرف حضرت موسیٰ کے لئے خاص تھا، نیز جو لوگ اس کا یہ مفہوم بتاتے ہیں کہ تم مجھ کو ہرگز دنیا
میں نہیں دیکھ سکتے، وہ ایک تاویل ہے، اور روایت کے ناممکن ہونے کی اس میں کوئی صراحت
نہیں ہے، اور جب معاملہ تاویلات اور احتمالات تک پہنچ جائے تو اس سے کوئی قطعی
دلیل قائم ہونے کی گنجائش نہیں رہتی، رہی حضرت موسیٰ کی تو بہ تو وہ اس بنا پر تھی کہ انھوں نے
ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو اللہ نے ان کے لئے مقدر نہیں کی تھی،

لے اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس میں حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا تو انھوں نے دعا
کی کہ رب اشہد لی یعنی خداوند امیر اسینہ کھول دے، تب حضرت موسیٰ نے خدا کے دیدار کی تمنا کی تو
اس کے جواب میں خدا نے یہ کہا کہ تم مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے، تب حضرت موسیٰ کے ہوش میں آنے کے بعد کی دعا کی،

کیا ہے جو ان سے پہلے لکھی گئی تھیں، یہاں ان کتابوں کی فہرست لکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ واقعات کے نقل و تحریر کے سلسلہ میں کتاب الشفار کی بعض خصوصیات دکھانا ہیں،

۱۔ سورخین اور اہل روایت دو واقعات کو باہم غلط ملکہ کر کے ایک واقعہ بنا دیتے ہیں ایسے موقع پر صاحب شفا نے ایک دیدہ دروزخ اور نقاد کی طرح ان واقعات کو جدا جدا بتایا ہے اور سورخین کے غلط بحث کی صراحت کر دی ہے، مثلاً واقعہ سمراج کے عجائب متعدد حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، ان سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گونا گوں خصوصیات بھی ظاہر ہوتی ہیں کتاب شفا میں ثابت بنانی کے واسطے حضرت انس بن مالک کی ایک طویل حدیث نقل ہوئی ہے، جو صحیح مسلم میں مذکور ہے، اور جس میں آپ بیت المقدس جانے، ساتوں آسمان کی سیر کرنے، انبیاء عظیم وسلم سے ملاقات کرنے، عالم ملکوت کا مشاہدہ کرنے اور آخر میں نماز کی فرضیت اور اس کی رکعتوں کی تعداد میں تحقیق کے لئے بارگاہ خداوندی میں کئی بار جانے کا ذکر ہے، اس حدیث میں جو باتیں چھوٹ گئی ہیں ان کو دوسری حدیثوں سے مکمل کیا گیا ہے، اسی سلسلہ میں راویوں کے دو واقعے کو گلاٹ کرنے کا اس طرح ذکر کرتے ہیں،

ثابت کے علاوہ دوسرے روایت نے اس روایت میں واقعات کو گلاٹ کر دیا ہے، شریک بن ابی نمر نے اس کے شروع میں یہ بیان کیا ہے کہ ”فرشتہ جب رسول اللہ کے پاس آیا تو اس نے آپ کا سینہ چاک کر کے اسے زمزم کے پانی سے دھویا“

مصنف لکھتے ہیں کہ سینہ چاک کرنے اور اسے دھونے کا واقعہ آپ کے بچپن کے زمانہ کا ہے جب آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی، خود شریک کی حدیث میں بھی اس کی صراحت موجود ہے کہ یہ واقعہ نزول وحی سے پہلے کا ہے حالانکہ بالاتفاق اسرار کا واقعہ وحی آنے کے بعد کا ہے بعض اہل بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ سینہ چاک کئے جانے کا واقعہ کئی بار پیش آیا۔

لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عرصہ ایک سال قبل اور بعض کے خیال کے مطابق اور پہلے پیش آیا تھا، عادی بن سلمہ نے ثابت کے واسطے حضرت انس کی جو روایت بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل آپ کے پاس اس وقت آئے تھے جب آپ حضرت حمیدہ سعدیہ کے پاس طائف گئے تھے، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، ظاہر ہے اس واقعہ کا اسرار اور سمراج کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو شریک کے علاوہ بعض دوسرے راویوں نے بھی بیان کیا ہے، پس رات میں آپ بیت المقدس اور سدرۃ المنتقی تک جانا الگ واقعہ ہے، اور بچپن میں آپ کے سینہ کا چاک کیا جانا علاوہ واقعہ ہے،

۲۔ مذکورہ بالا مثال سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف کسی خاص اشکال کو رفع کرنے یا کسی غرض اور حکمت کی بنا پر واقعات کے وقت اور زمانہ کی تعیین و تصریح بھی کرتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں۔ ”اسرار (سمراج) کے زمانہ کی تعیین میں اختلاف ہوا (۱) زہری کے قول کے مطابق یہ ابتدائے اسلام کا واقعہ ہے، جو بعثت نبوی کے ڈیڑھ برس بعد پیش آیا، (۲) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہجرت سے پانچ سال قبل کا واقعہ ہے، (۳) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجرت ایک سال پہلے کا ہے اور یہی قول زیادہ صحیح ہے،

۳۔ یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ کتاب الشفا میں واقعات کا ذکر غنائی کیا گیا ہے اسی لئے جو واقعات بہت مشہور ہیں ان کی شہرت کی بنا پر ان کی جانب صرف اشارہ کر دیا گیا ہے اور ان کی تفصیل بیان کرنے سے گریز کیا گیا ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرات کے سلسلہ میں متعدد واقعات کی طرف مصنف نے محض اشارہ کر دیا ہے اور ان کی انتہائی شہرت کی بنا پر ان کی تفصیل نہیں بیان کی ہے،

۴۔ طویل واقعات کے صرف ضروری حصوں کو نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے، اور غیر ضروری حصوں کو نظر انداز کر دیا ہے، جیسے ایک جگہ صحابہ کرام کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت اور الفت کے بیان میں عہد فاروقی کا یہ واقعہ نقل کیا ہے،

”زید بن اسلم کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ رات میں گشت کر کے لوگوں کی خبر گیری اور نگرانی کرتے تھے، ایک رات انھوں نے کسی گھر میں چراغ جلتا ہوا دیکھا، تو وہاں نفیثہ کے لئے پہنچ گئے، معلوم ہوا کہ ایک بوڑھی عورت رونی کات رہی تھی،

اور یہ اشعار پڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے،
 علی محمد صلوٰۃ اللہ علیہ والہ وسلم
 صلی علیہ وسلم علیہ الطیبون والایثار

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نیک پاکیزہ اور برگزیدہ لوگوں کی طرف درود و سلام
 قد کنت توأما بکما بالاسمار
 یا لیت شری المنايا اطوار

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ سحر کے وقت عبادت کرتے اور خدا کے سامنے گرا گھڑتے تھے، کاش مرنے کے بعد (عالم آخرت میں)

ہل یعنی دجیبی الدار

میں اور میرے محبوب اکٹھا ہوتے، یعنی میں آپ کے دیدار سے مشرف ہوتی،
 استیاق و محبت نبویؐ کا یہ پُر اثر منظر دیکھ کر حضرت عمرؓ رونے لگے،

مصنف اسی قدر واقعہ نقل کیا ہے، کیونکہ اتنے ہی سے ان کا مدعا و منشا واضح ہو جاتا ہے

۵۔ مصنف واقعات کے نقل و بیان میں احتیاط سے کام لیتے ہیں اور صحت کو پیش نظر رکھتے ہیں، اسی لئے مہجرات و خوارق عادات کے بیان میں جو واقعات نقل کئے ہیں، ان کو معتبر راویوں کے

حوالہ سے تحریر کیا ہے، اور یہ صراحت بھی کر دی ہے کہ اس کو اتنے زیادہ اشخاص نے بیان کیا ہے کہ سب کا جھوٹ پختہ ہو جانا محال، بڑا اس طرح کے بعض واقعات نقل کرنے کے بعد ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں۔

”یہ سب مشہورہ مشاہد واقعات ہیں، واقعہ وہی بیان کرنا چاہئے جو صحیح اور ثابت ہو، اور یہ غیر مردود و مجہول واقعات کو نظر انداز کر دینا چاہئے“

۶۔ وہ بعض امور کو صحیح اور محقق ثابت کرنے کے لئے یہ بتاتے ہیں کہ مورخین اور اہل نقل نے ان کو بالاتفاق بیان کیا ہے، اس لئے ان کی صحت و قطعیت شک و شبہ سے بالاتر ہے مثلاً ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریمؐ کی ذات گرامی تمام اوصاف و کمالات اور گونا گوں اوصاف و محامد کی جامع تھی، یہ امر واقعات و اخبار بیان کرنے والوں کے نزدیک بالکل مسلم اور متفق ہے، اس میں کسی سے کوئی اختلاف منقول نہیں، اس لئے یہ بات قطعی طور پر ثابت و مسلم ہے،

۷۔ مگر جو واقعات غیر محقق اور پایہ اعتبار سے ساقط ہوتے ہیں، ان کی دلیل اور پرورداری کرتے ہیں مثلاً حضرت داؤدؑ اور ادریا کے تعلق سے قصہ گو مورخین و مفسرین نے جو مطلب یا اس آیت تحریر کئے ہیں، ان کے بارے میں نہایت سخت لب و لہجہ میں لکھا ہے،

”حضرت داؤد کے واقعہ میں قصہ گو حضرات اور بعض مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے، اس کی

طرف مطلق اتفاقات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اسرائیلی روایات اُن اہل کتاب سے

منقول ہیں جنہوں نے خدا کی کتاب میں تعریف و تعظیم کیا تھا، ان میں سے کوئی واقعہ

نہ تو قرآن میں مذکور ہے، اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے،

اسی طرح ہاروت و ماروت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

دو مفسرین اور دو مقامات بخاروں نے ان کے بارے میں جو قصے نقل کئے ہیں اور ان کی ابتلا و آزار و آیش کے متعلق حضرت علی بن عباسؓ سے جو روایت نقل کی ہے وہ سب سراسر بے بنیاد ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نہ اس بارہ میں محمد و غیر محمد کوئی چیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ثابت ہے، اور نہ یہ قیاس سے مستنبط کی جانے والی چیز ہے۔ قرآن مجید نے ان کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے، اس کے مفہوم میں مفسرین اور علماء سلف کا اختلاف ہے، اب رہے یہ واقعات تو وہ یہودی روایتوں اور کتابوں سے ماخوذ ہیں، جو ان کے افتراء کا نتیجہ ہیں، قرآن نے خود اس قصہ کی ابتداء میں یہودی کی اس افتراء پر دازی کا ذکر کیا ہے، جو وہ حضرت سلیمانؑ کے بارہ میں کرتے تھے، کتاب کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس میں الفاظ و لغات کی تشریح و تحقیق کی گئی ہے اور اس ضمن میں لغت و عربیت کے ماہرین کے اقوال نقل کئے گئے ہیں، اور اشعار و عربی شواہد پیش کئے گئے ہیں، طوالت بچنے کی خاطر یہاں صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے، مصنف وحی کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں،

”وحی کے اصل معنی اسراع (تیزی کرنا) ہیں، چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چیز کو جو خدا کی طرف سے ان کے پاس آتی تھی، اخذ کرنے میں جلدی اور تیزی کرتے تھے، اس لئے اس کو وحی (سرعۃ اخذ کی گئی چیز) کہا جاتا ہے، اور اس کی مشابہت سے تمام الہامی چیزوں کو بھی وحی کہا جاتا ہے، لکھنے والے کے ہاتھ کی حرکت کی تیزی کی وجہ سے خط کو بھی وحی کہا جاتا ہے، آنکھ کے اشارے اور ہلکے

(ماشیہ بقیہ صفحہ ۱۷۹) دونوں کامتھیں طر پر فرشتہ ہونا قرآن، احادیث اور اجماع سے ثابت و متفق نہیں،

(۲۵۹ ص ۵۹۰) مگر ان کا یہ خیال کل نظر سے لے کر کتاب اشفاق ۲ ص ۲۵۹ -

بھینکنے میں بھی سرعت ہوتی ہے، اس لئے اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاَوْحِيْ اِلَيْهِمْ اَنْ يَّسْبِغُوْا بَكْرَتِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

یہاں اوحی کے معنی رمز و ایما کے ہیں، اہل عرب الوحا، الوحا کہتے ہیں، اس کے معنی تیری کے ہیں، بعض لوگوں نے وحی کے معنی لکھنا لیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ وحی کے اصل معنی سرو و اخفا کے ہیں، اسی لئے السلام کو وحی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

اِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوحُوْنَ

اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ (افہام) میں دوسوہ ڈالتے ہیں،

دوسری جگہ ہے -

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِمْرَاٰتِمْ مُّوسٰى

اور ہم نے موسیٰ کی ان کے دل میں خیال ڈالا (قص)

یزنر آیا -

وَمَا كَانَ بَشَرًا اَنْ يَّكَلِّمَهُ

اللَّهُ اِلَّا وَحْيًا (شوری) اور کسی آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ

اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعہ

مطلب یہ ہے کہ اللہ بغیر کسی واسطہ کے آدمی کے دل میں اتھا کرتا اور خیال ڈال دیتا ہے

دکتاب اشفاق ۲ ص ۲۹۲، ۲۹۳ الفاظ کی طرح اس میں کلام کے اسالیب پر بھی بحث کی گئی ہے

مثلاً یہ آیت ملاحظہ ہو:-

اِنِّیْ مَنَّۤیْ الشَّیْطٰنَ بِمَنْصِبٍ وَّعَدَ اِلَیْہِ شَیْطٰنٌ

شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے

اسلوب کلام سے عدم واقفیت کی بنا پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت یونسؑ کی بیماری شیطان کی چھوٹ کا نتیجہ تھی، حضرت یونسؑ کے قصہ ہے:-

فَأَنشَأَ الشَّيْطَانُ دُخْرًا
لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا
ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب ایک وادی میں رات بسر کی اور صبح بکسو تے
رہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت جاتا رہا تو آپ نے فرمایا "یہ شیطان کی وادی ہے"، حضرت موسیٰ
کے ٹکڑے مارنے سے قبل مر گیا تو فرمایا:-

هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (قص) یہ کام تو شیطان (کے بھکانے) سے ہوا
عربی زبان کا یہ عام قاعدہ اور اسلوب ہے کہ قبیح شخص کو شیطان سے اور اس کے قبیح فعل کو
شیطانی عمل سے تعبیر کرتے ہیں، فرمایا:-

طَلَعَهَا كَأَنَّهُ سُرٌّ دُوسُ
الشيء طليط (صافات)
اس درخت در تو تم کے خوشے ایسے
ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے والے شخص کو شیطان کہا
(کتاب اشفاق ص ۲ تا ۵)، اس کتاب میں نحوی مسائل اور بلاغت کے نکتے بھی بیان کئے گئے ہیں
علی نکات ذیل میں کتاب اشفاق سے چند علی لطائف و نکات پیش کئے جاتے ہیں:-

وَدَدَ اللّٰهُ تَعَالٰی رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے انتہائی شفقت اور ملامفت کے ساتھ
خطاب کرتا ہے، چنانچہ فرمایا:-

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لَئِنْ اَخْرَجْتَ لَهُمْ (توبہ) خدا تمہیں معاف کرے تم نے ان کو اجازت کی ہوئی
یہ کتاب بڑا اعزاز و اکرام ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذنب
انغزش سے مطلع کرنے سے پہلے ہی عفو سے باجسہ کر دیا اور عتاب سے پہلے ہی معافی
کا ذکر فرمادیا، بالفرض اگر آپؐ ذنب سرزد بھی ہوا تھا تو اس کے عفو کا پہلے ہی اعلان کر دیا
وَمَا آتٰی بَشَرًا مِّثْلَ مَا كُنَّا فَعَلْنَا لِرِيسَالِ اللّٰهِ (توبہ) اور اگر تم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم

مَرَدَكُنْ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (اسرار) کسی قدر ان کی طرف بٹل ہونے ہی لگے تھے،
بعض تکلمین کہتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کو ان کے زلالت اور لغزشوں کے صدور کے بعد عتاب
کیا گیا ہے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زلالت کے وقوع سے پہلے ہی عتاب کر دیا گیا، تاکہ آپؐ
ان سے محفوظ رہیں، یہ لطف و عنایت کی انتہا ہے، (ج ۱ ص ۲۱۶ تا ۲۲۵)
اسی طرح کا ایک اور نمونہ ملاحظہ ہو:-

وَدَدَ اللّٰهُ تَعَالٰی رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے خصال و امتیازات میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ نے عام
انبیاء علیہم السلام کو ان کے ناموں سے مخاطب کیا ہے، جیسے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ
یا داؤد، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام کے بجائے اس
طرح مخاطب کیا یا ائیسٰ اللہ، یا ایہا الرسول، یا ایہا المرسل، یا ایہا المکہ تشریسی طرح آپ کے
علاوہ خدا نے کسی شخص کی عمر اور زندگی کی قسم نہیں کھائی (کتاب الشفاق ص ۲۲۲، ۲۲۸)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سلسلہ میں وہ متعدد ذلکات بیان کرتے ہیں
اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں:-

مَا مِنْ بَشَرٍ مِنْ الْاَنْبِیَاءِ الْاَوَّلِیْنَ
اُعْطِيَ مِنْ اَلْاٰیَاتِ مَا مِثْلُهُ اَمِنْ
علیہم البشیر و انما کان الذی
اَوْفِیْتُهُ وَحِیًا اَوْحٰی اللّٰہُ لَی فَاخِیْرُ
اَنْ اَکُوْنَ اَکْثَرُھُمْ قَابِلًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ
برہن کو ایسے معجزے دیئے گئے
جس کی وجہ سے لوگ اس پر
ایمان لائے اور مجھے وحی کا بحرہ دیا گیا،
پس مجھے امید ہو کہ قیامت کے روز
میرے قبیلین زیادہ ہوں گے،

محققین نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آپؐ کا معجزہ اس وقت تکبانی
رہے گا جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، دوسرے انبیاء کے تمام معجزات وقتی اور عارضی تھے،

اور ان..... کا مشاہدہ ان ہی لوگوں نے کیا جو ہجرات کے طور کے وقت موجود تھے اس کے مقابلہ میں ہجرہ قرآنی کا لوگ ہر دور اور ہر زمانہ میں قیامت تک مشاہدہ کرتے رہیں گے اور ان کو اس سے واقفیت و اطلاع کے لئے دوسروں کے نقل و بیان کی ضرورت نہ ہوگی، علاوہ ازیں اور پیغمبروں کے ہجرے ان کی وفات کے بعد ختم اور معدوم ہو گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرہ ختم اور معدوم نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کے بعد بھی اس کی تازگی باقی اور برقرار رہی، یہ بھی واضح رہے کہ آپ کے ہجرات نمایاں اور واضح تھے جب کہ آپ سے پیشتر انبیاء کو جو ہجرات دیئے گئے وہ ان کے زمانہ کی رعایت اور اس دور کے لوگوں کی ہمتوں کے مطابق تھے چنانچہ حضرت موسیٰ کے زمانہ کے لوگوں کے علم کا متحضر تھا، اس لئے ان کو ایسے ہجرے دیئے گئے جن سے ان لوگوں کا سر و شبیدہ باطل ہو گیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں طب کا زور تھا اس لئے اللہ نے ان کو ایسے ہجرے دیئے جن کے مقابلہ کی اس دور کے لوگوں کو ہمت نہ ہوئی، چنانچہ وہ بلا طبع علاج و معالجہ کے اندھوں اور بہروں کو ابھھا کر دیتے تھے یہی حال دوسرے نبیوں کے ہجرات کا بھی تھا مگر آپ کے ہجرات کی نوعیت تمام ہجرات کے مختلف تھی۔

درو کے متعلق یہ بحث قابل ذکر ہے۔

”حقیقین کا مذہب اور میرا میلان وہی ہے جو امام مالک اور امام توری کا خیال ہے، اور اسی کی حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت کی گئی ہے، اور متعدد فقہاء و متکلمین کا مختار قول بھی یہی ہے کہ غیر انبیاء پر درود نہیں بھیجا جائیے، کیونکہ یہ صرف انبیاء علیہم السلام کے لئے ان کی توقیر اور اعزاز کی بنا پر مخصوص ہے، جس طرح کہ تزیینہ و تہنیتیں اور تعظیم وغیرہ صرف اللہ کے لئے خاص ہے، اور اس میں غیروں کو شریک نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح صلوٰۃ و تسبیح کی تخصیص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہم السلام کے لئے ضروری ہے اور اس میں

ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو شریک نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے،
 صَلُّوا عَلَیْکُمْ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا (احزاب) ان (محمد) پر درود و سلام بھیجا کرو،
 انبیاء کے علاوہ ائمہ اور بزرگان دین کے لئے مغفرت اور رضوان کے الفاظ استعمال کے جائز گئے، ارشاد ربانی ہے،
 مَا مَنَّا اَغْفِرْ لَنَا وَ لِحَٰمِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِیْمَانِ... وَالَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَا بِاِحْسَانٍ رَّضِیَ اللہ عَنْہُمْ
 اے خداوند ہمارا اور ہمارے پیچھے والے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف کر دے... اور جو ہم کو پیچھے لگے ہیں ان کے ساتھ رحمت و احسان کے ساتھ
 یہ غیر انبیاء کے لئے صلوٰۃ و تسلیم کا طریقہ صدر اول میں رائج تھا، یہ اہل تشیع کی ایجاد ہے، انھوں نے اس کو بعض ائمہ کے لئے استعمال کر کے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی قرار دے دیا حالانکہ آل نبی برحق تھے اور آپ سے نسبت و تعلق کی بنا پر درود بھیجا جاتا جو اور وہ بھی جب کہ آپ کے آل و ازواج کا آپ ہی کے ساتھ... ذکر مؤکمر ان کو مخصوص طور پر درود بھیجے گا کوئی ثبوت نہیں (ج ۲ ص ۵۶۱)

اسی سلسلہ میں ایک اور نکتہ بھی قابل ذکر ہے فرماتے ہیں:-

دو امام طبری اور امام طوسی نے متقدمین و متاخرین کا اس پر اجماع بتایا ہے کہ تشہد کے بعد نماز میں درود پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن امام شافعی اس باب میں سب متقدمین، ان کے نزدیک اگر کسی شخص نے آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آنحضرت پر درود و سلام نہیں بھیجا تو اس کی نماز فاسد ہوگئی، اس لئے اس کا اعادہ لازمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تشہد سے پہلے درود پڑھنا بھی کافی نہ ہوگا، مگر سلف میں کوئی ان کا ہمنوا نہیں ہے، خود شوافع بھی اس کے قائل نہیں ہیں، (باقی)

قدس سرہ الغریز المتوفی ۱۲۳۵ھ نے مدون فرمایا تھا، یہ مجموعہ ملفوظات سات مجالس مشتمل ہے
ہر مجلس کے آغاز میں لفظ مجلس و اس کا شمارہ جلی قلم سے لکھا ہوا ہے، جس سے مجالس کی ترتیب بخوبی واضح
ابتداء میں ہے :-

”از زبان فقیر حقیر بندہ درویشاں بلکہ خاکِ قدمِ نیشاں فرید مسودا جو دھنی“

(فوائد السالکین ص ۲)

فوائد السالکین کے نام شرمولوی عبدالاحد مرحوم نے خاتمہ پر لکھا ہے :-

اصل اس نسخہ صحیح : بود ہر چند کہ نسخہ، اس نسخہ کی اصل یعنی وہ نسخہ جس
دیگر پیدا شد تا ہم فیما بین معاوتے سے مطبوعہ نسخہ منقول ہے، صحیح رہتی
یا نہ شد، لیکن بقدر وسیع و روضہ اور اگرچہ دوسرے نسخہ بھی دستیاب ہوا
اعلاط کو شیدہ آید، تھا لیکن دونوں میں فرق بہت تھا،
(فوائد السالکین ص ۳۶) لہذا بقدر امکان رفع اعلاط کی

کوشش کی ہے،

مولوی عبدالاحد مرحوم نے جو بھی تصحیح فرمائی، وہ با غنیت اور لائقِ شکر ہے، تاہم مطبوعہ

سلسلہ اجود دھنی میں کلام ہی کہیں کو اجود دھنی (پاکپتن) میں حضرت بابا صاحب کا قیام عمر کے آخری ربع میں
تھا، اس سے پہلے نہ تھا، ایسا لگتا ہے کہ فرید اجود دھنی چونکہ زبانِ زودِ خلایق ہے اور سلاسل کے شجرات
میں شامل ہے، جو اکثر بڑھے جاتے ہیں، لہذا کسی کتاب و ناقل نے یا کسی مطالعہ کرنے والے نے بطور
تعارف اپنے صوابدید سے اجود دھنی کا اضافہ کر دیا ہے، جو نقل ہوتا چلا آیا ہے، ایسے تصرفات قلمی نسخوں
میں ملتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اس لئے کہ کسی کتاب کے استناد کا دار و مدار خطیاست
نہیں حقائق پر ہوتا ہے،

حضرت قطب الدین بختیار کاکی

نے

مجموعہ ملفوظات فوائد السالکین کا مطالعہ

از

جناب مولانا اخلاق حسین دہلوی صاحب

”حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مجموعہ ملفوظات فوائد السالکین کا مطالعہ ذیل کے
مضمون میں جس طرح کیا گیا ہے، اس سے ہمارے ناظرین کی تشفی اور تسلی ہو جائے تو فاضل
مضمون نگار کی سعی مشکور ہوگی، یہ یقین ہے کہ اگر فاضل مضمون نگار نے فوائد السالکین کے
قدیم اور مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کر اس کو فاضلانہ انداز میں مفید حواشی اور تعلیقات
کے ساتھ کیا، تو یہ نہ صرف ایک بڑی خدمت ہوگی، بلکہ نین اور اسرار کے غلط
اندراج و کتابت سے جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی اور خواجگان
چشت کے فدائی اُن کے ملفوظات کے روحانی سرمایہ سے براہ مستفیض ہوتے رہیں گے“

معارف

فوائد السالکین فارسی نسخہ مطبوعہ ۱۳۱۱ھ مطبع مجتبائی، دہلی (۱) یا حجم ۳۶ صفحات،
سائز ۲۲x۲۲ مسطرہ ۱۹ سطر، یہ کتاب قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
قدس سرہ الغریز المتوفی ۱۲۳۵ھ کے گراں قدر ملفوظات کا مجموعہ ہے جسے حضرت بابا فرید خاں گنجشکر
۱۲۲۵ء

نسخہ بھی اعلیٰ سے پاک نہیں ہے لیکن اگر وہ طبع نہ کرتے تو ممکن تھا کہ ہم اس کے مطالعہ کی سعادت سے محروم رہتے، کیا اچھا ہوتا جو موصوف یہ بھی لکھ دیتے کہ نسخہ دیگر میں تبادل کیا کیا کچھ تھا، اور جو نسخے انھیں دستیاب ہوئے تھے، وہ کس کس عہد کے مکتوبہ تھے، کیونکہ ایسے نسخوں کا رواج بھی رہا ہے جو ان پڑھ عقیدہ مند اچھے اچھے خوشنویسوں سے نقل کرتے، اور تبرکاً اپنے پاس رکھتے تھے جو عملاً صحت سے عاری ہوتے تھے،

مطلوب المطالبین نام سے فوائد السالکین کا اردو ترجمہ بھی مولوی عبدالاحد مرحوم نے ۱۳۱۶ھ ۱۸۹۹ء میں بطبع عجمی دہلی سے شائع کیا تھا، اس کے مترجم محمد بیگ نامی کوئی ذی ہوش عالم تھے، انھیں اس مجموعہ ملفوظات کے ناقص ہونے کا احساس تھا، انھوں نے دیباچہ میں لکھا ہے،

”اس میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات ہیں جن کو حضرت بابا صاحب نے خود جمع کر کے مرتب کیا ہے، غالباً یہ کتاب بڑی ہوگی، جو مروجہ زمانہ سے پوری نہیں

ملتی، (مطلوب المطالبین ص ۲)

مترجم کا یہ احساس بلاشبہ بجا و درست ہے، قلمی نسخوں کو اسی طرح دیکھنا اور پرکھنا چاہئے، فوائد السالکین بظاہر موجودہ صورت میں کامل نہیں ہے، شاہ محمد بولاق مرحوم نے روضۃ الاقطاب آلیف ۱۱۳۷ھ (مطبوعہ ۱۳۰۵ھ) بطبع محب دہلی میں فوائد السالکین کی ایک ادیت نقل کی ہے جو فوائد السالکین کے مطبوعہ فارسی نسخہ میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے،

”وئے تو رخصتے خواجہ قطب الدین قوالاں در ریدند این بیت را بصوت زیبا و آہنگ دلربا آغاز گردانید، بیت

سرود چیست کہ چندین فسون عشق در دست

سرود محرم عشق است و عشق محرم دست

خواجہ ایں بیت در گرفت و ہفت شبانہ روز بہوش ماند و میل بہ طعام و شراب نہ داشت اما وقت نماز از دست نمی داد و بہوش بازمی ماند و نماز را بدستور قدیم ہی گزارشت“

(روضۃ الاقطاب ص ۶۳-۶۴)

گمان غالب یہ ہے کہ مطبوعہ نسخہ کسی ایسے نسخے سے منقول ہے کہ جو دستیاب شدہ کچھ اوراق پرشیاں کا مجموعہ تھا، فوائد السالکین کے کچھ قدیم نسخے ہندو پاک کے معتبر کتب خانوں (لائبریریوں) میں محفوظ ہیں، میرے علم میں اس کا ایک قدیم نسخہ جو ۱۱۹۹ھ کا مکتوبہ جو خدہ بخش اور پبلنگ لائبریری پٹنہ کے ذخیرہ مخطوطات کی زینت ہے تلاش و تجسس سے بہت ممکن ہے کہ اس سے بھی قدیم تر کوئی نسخہ دستیاب ہو جائے، بہر حال بطبعہ نسخہ بحالت موجودہ جیسا کچھ ہے سالکان راہ بر طریقت کیلئے حضر راہ ۱۔ روضۃ المتجدون کے لئے سرمہ چشم ہے،

فوائد السالکین کی قدامت | فوائد السالکین کی قدامت اور اس کے اسناد کا اہم ترین دستہ ثبوت یہ ہے کہ حضرت محبوب الہی کے بزرگ خلیفہ مولانا پیران الدین غریب متوفی ۱۱۳۳ھ نے اپنے لائق ترین مرید مولانا رکن الدین عابد ویرکاشانی کو تصوف میں کتاب شمائل الاتقیاء و شمائل التقیاء تبارک کرانی تھی اس کی فہرست ماخذات میں فوائد السالکین بھی ہے جو اس کی قدامت کی تین دلیل ہے، اور اس سے فوائد السالکین کے جعلی ہونے کا وسوسہ رفع ہو جاتا ہے،

۱۵ بصوت زیبا و آہنگ دلربا اور بدستور قدیم تینوں مرکب حضرت بابا صاحب کے اسلوب سے تیز ہیں بدستور قدیم بے محل و بے مصرت ہے، اگر حسب معمول ہوتا تو مضائقہ نہ تھا، ورنہ ضرورت تو اس کی بھی نہیں، ۱۶ شمائل الاتقیاء و شمائل التقیاء مکتوبہ ۱۱۳۳ھ کا ایک قلمی نسخہ ایشیاٹک سوسائٹی آن بنگال کولکتہ کے ذخیرہ مخطوطات کی زینت ہے، ایک نسخہ خدہ بخش لائبریری پٹنہ میں ہے جو ۱۱۳۴ھ کا مکتوبہ ہے، ایک نسخہ مولانا آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ہے، جو ۱۲۰۲ھ کا مکتوبہ ہے، ایک نسخہ مولانا

اس کے علاوہ فوائد السالکین کی قدامت کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اس کی بعض روایتیں ان کتابوں میں بھی منقول ہیں جو ادب صوفیہ میں بے مثل اور نہایت درجہ مستند مانی جاتی ہیں، گویا کہ فوائد السالکین مستند و معتبر کتب تصوف کا ماخذ بھی ہے،

یہ بھی ہے کہ معاصر کتابوں میں کسی کتاب کا یا کسی واقعہ کا ذکر نہ ہونا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں، ہر اہل قلم کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، جو کچھ لکھتا ہے، اپنے ہی صوابدید سے لکھتا ہے ایسا بھی ممکن ہے، اگر بعض معلومات کسی کی دسترس سے باہر ہو رہی ہوں اور ہر وقت دستیاب نہ ہو سکی، ایسی ہی وجہ کی بنا پر زندہ اہل قلم کی کتابوں کے ابتدائی مطبوعہ نسخے بعد کے مطبوعہ نسخوں سے مختلف ہوتے ہیں، لہذا اگرچہ درنظامی کا ذکر سیرالاولیاء میں نہیں ہے لیکن اس کا وجود مسلم ہے، اسی طرح اگر فوائد السالکین کا ذکر صراحۃً فوائد الفوائد و خیر المجالس اور سیرالاولیاء میں نہیں ہے، تو نہ سہی، یہ اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں، اس کا وجود دیگر معتبر شواہد سے مسلم ہے، اور اس کے مندرجات بذات خود اس کے وجود کی اور اس کی قدامت کی بہی دلیل ہیں، واقعات کی ثبوت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، مولانا سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب رقمطراز ہیں :-

”حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے فیوض و برکات سے ہندوستان اسلام کے نور

سے منور ہو گیا، وہ وارث الہی فی الهند ہو کر یہاں جلوہ افروز رہے، مگر طبقات ناصر

(بقیہ حاشیہ ص ۲۰۷) نسیم احمد صاحب فریدی ہفتی امردہ نے مجھے مستعار بھیجا تھا، جس سے میں نے استفادہ

کیا، جو حاشیہ لکھنے والی ایک علمی نسخہ سیرالاولیاء میں ہے، جس میں سنیہ کتابت نہیں ہے، ہاشمہ معارف

اعظم گڑھ منی ۱۹۰۹ء ص ۳۵۶ کے حاشیہ میں ہے کہ یہ کتاب سنہ ۱۳۰۰ھ میں اشرف پریس حیدرآباد سے

شمالی انتقار کے نام سے شائع ہو چکی ہے،

”راجہ آثار اور خرمیر کی تاریخ مبارک شاہی جیسی معاصر تاریخوں میں ان کے کارناموں کا مطلق ذکر نہیں، ان کا اسم گرامی بھی ان تاریخوں کے صفحات میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، اب کوئی عیب جو اہل قلم یہ دعویٰ کرے کہ ان کے کارناموں کو بعد کے تذکرہ نگاروں نے محض گھڑ لیا ہے، تو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی روحانی تاریخ پر شدید ضرب کاری لگانی ہو گی“

رہا ہاشمہ معارف اعظم گڑھ، مارچ ۱۹۰۹ء ص ۱۱،

سلطان ناصر الدین محمود ثانی ^{۱۲۶۵ھ} کا اور اس کے لشکر کا حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا ذکر سیرالاولیاء (ص ۸۲) اور فوائد الفوائد ص ۵۵ میں موجود ہے، لیکن طبقات ناصری میں نہیں ہے، جو اس عہد کی معتبر تاریخ ہے، اور سلطان ناصر الدین محمود سے نسبتاً و مضمون ہے، تو کیا ان بزرگوں پر بگڑ گئی کی جاسکتی ہے، جن کے ملفوظات کا مجموعہ مذکور کتاب میں ہیں، جن کے صادق القول ہونے میں شبہ کو بھی دخل نہیں، جو اس نے اگر فوائد السالکین کا ذکر وحوالہ فوائد الفوائد و درنظامی خیر المجالس اور سیرالاولیاء میں نہیں ہے، تو کیا مضائقہ ہے؟ وہ بذات خود معتبر و مستند ہے، کیونکہ اس کے وجود و قدامت کے دیگر مستند و معتبر شواہد دستیاب ہوتے ہیں، لہذا یہ ماننا ہو گا کہ فوائد السالکین بلاشبہ قدیم مجموعہ ملفوظات ہوا و مستند و معتبر تاریخی اندراجات | قدیم ترین کتب ملفوظات انیس الارواح اور دلیل العارفین کے مطالعہ سے یہ حقیقت آشکارا ہے کہ کتب ملفوظات میں تاریخی اندراجات کا رواج عہد قدیم میں نہ تھا، فوائد السالکین میں جو تاریخی اندراجات ہیں وہ بھی مشکوک و مشتبہ اور نامہام ہیں، لکن غالب یہ ہے کہ کسی نے سیرالاولیاء (ص ۹۱) کی احکامی عبارت سے متاثر ہو کر تاریخی اندراجات کی سہی

۱۳۳۸ - ۵۳ - ۵۴ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰

کی ہے لیکن کر نہیں سکا ہے، اور ناتمام ہی چھوڑ دینا پڑا ہے، کیونکہ بہت واردات کا جو کچھ اس میں مرقوم ہے، وہی فوائد السالکین میں ہے، اور وہ بالکل غلط ہے، جس کا ذکر آئندہ آئے گا، لہذا یہ خیال قرین قیاس ہے کہ قدیم کتب ملفوظات کے مثل فوائد السالکین میں بھی تاریخی اندراجات نہ تھے،

فوائد السالکین کے فارسی نسخے (مطبوعہ ۱۳۱۶ھ مطبع مجتہبی دہلی) میں جو تاریخی اندراجات مطالعہ میں آئے ہیں، وہ سنی ناکام کی نشان دہی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہیں:-

(۱) مجلس اول ... نہ دن نہ تاریخ نہ مہینہ نہ سنہ

(۲) مجلس دوم ...

(۳) مجلس سوم دو شبہ شوال سنہ ۷۸۹ھ اگر تاریخ بھی ہوتی، تو تقویم تصدیق یا تردید کر سکتی

(۴) مجلس چارم دو شبہ ذیقعدہ سنہ ۷۹۰ھ تاریخ بھی ہوتی تو تقویم تصدیق یا تردید کر سکتی

(۵) مجلس پنجم ماہ ذی الحجہ سنہ ۷۹۱ھ دن اور تاریخ دونوں نادر

(۶) مجلس ششم روز جمعہ شوال سنہ ۷۹۲ھ تاریخ نادر، ذی الحجہ کے بعد شوال ہے

تو سنہ مذکور چہ معنی دارو

(۷) مجلس ہفتم روز چار شبہ سنہ ۷۹۳ھ تاریخ نہ مہینہ، سنہ مذکور عجیب ہے،

کیا بلا تحقیق ان ادھورے اور بے تکیہ اندراجات کو معتبر مانا جاسکتا ہے، اور ان پر اعتماد کیا

جاسکتا ہے؟

مطلوب الطالبین (مطبوعہ ۱۳۱۶ھ مطبع مجتہبی دہلی) فوائد السالکین کا اردو ترجمہ ہے

(بقیہ حاشیہ ص ۲۶۹) قطب صاحب قیام فرما تھے، دہلی سنہ ۷۹۵ھ میں حج ہوئی، اور سنہ ۷۹۶ھ

میں دلی کو پایہ تخت بنایا گیا،

اس میں خلا کو پر کرنے کی کچھ کوشش کی ہے، مگر اتنی ہی کہ پہلی اور چھٹی مجلس کے تاریخی اندراجات میں قدرے تصرف کیا ہے، باقی فارسی نسخے کے مطابق ہے سنہ ۷۹۵ھ ہی ہے، جو غلط ہے، بہشت بہشت خواجگان چشت کے اکٹھے مجموعہ ملفوظات کا اردو ترجمہ ہے جس میں فوائد السالکین کا ترجمہ بھی شامل ہے، اس میں پہلی دوسری اور پانچویں مجلس کے تاریخی اندراجات میں قدرے تصرف کیا ہے، باقی فارسی نسخے کے مطابق ہیں، سنہ ۷۹۵ھ ہی جو خلاف واقعہ ہے،

مولوی غلام احمد خاں بریاء مرحوم نے سنہ ۱۳۱۶ھ میں مجموعہ ملفوظات خواجگان چشت کے

نام سے پانچ کتب ملفوظات کا اردو ترجمہ شائع کیا تھا، جس میں فوائد السالکین کا ترجمہ بھی ہے، مگر

صرف چھ مجلس کا ترجمہ ہے، بلکہ چھٹی مجلس بھی ناتمام ہے، اس توں مجلس کا ترجمہ شامل ہی نہیں ہے،

تاریخی اندراجات اس میں بھی ناتمام ہیں، البتہ مجلس دوم و چارم اور پنجم میں مکمل ہیں، مگر غلط ہیں تقویم

سے ان کی تصدیق نہیں ہوتی، سنہ ۷۹۵ھ عروجہ روزگار ہے، اور وہ ہے سنہ ۷۹۵ھ، اگرچہ مولوی غلام احمد

بریاء مرحوم نے اردو سیرالاولیاء کے نام سے سنہ ۱۳۱۶ھ میں خود سیرالاولیاء کا ترجمہ کر کے شائع کیا تھا،

جس کے ص ۶۲-۶۳ میں قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاوشی قدس اللہ سرہ الغفر

کے سنہ وفات سنہ ۷۹۳ھ کا ذکر موجود ہے، حیرت ہے کہ پھر انھوں نے سنہ ۷۹۵ھ کیوں لکھا ہے، ان

کارستانیوں سے یہ حقیقت آشکارا ہے، کہ ان صاحبوں کے پیش نظر فوائد السالکین کا کوئی قدیم دست

ایسا نسخہ نہیں ہے، جو صحیح تاریخی اندراجات کا حامل ہو، اور یہ اندراجات ہرگز کسی صحیح نسخے سے

منقول نہیں ہیں، بلکہ مابعد کی جدت کا ثمرہ ہیں، جو سراسر غلط ہے، اور اس یقین کے لئے کامل گنجائش

ہے، کہ فوائد السالکین تاریخی اندراجات سے قطعاً متر ہے، اور یہ اندراجات ہرگز اس لائق نہیں کہ ان

پر اعتبار کیا جائے، یا تنقید کے لئے انھیں محور بنایا جائے، بلاشبہ انھیں مسترد قرار دیا جائے گا،

سیرالاولیاء کی اس حاشیہ عبارت

سیرالاولیاء (چرخ لال ایدیش) میں اگرچہ سنہ ۷۹۵ھ کی حاشیہ عبارتیں ہیں

مگر ہمارے موضوع سے متعلق صرف وہ عبارت ہے جو سنہ ۹۱۱ھ پر ہے جس کا آغاز پوشیدہ زمانہ سے
 سے ہوتا ہے اور وہ مجموعہ ہے حضرت بابا صاحب کے سین و ولادت ارادت اور وفات وغیرہ کا جس
 کے سارے ہی سنیہ خلاف واقعہ ہیں ان ہی میں سنہ ارادت ۸۴۲ھ ہے اور یہی فساد کی
 جڑ ہے، ان سب ہی کا تجزیہ کرنا ہو گا تاکہ مفروضہ سنہ ارادت ۸۴۲ھ کا غلط ہونا واضح
 ہو جائے، طوالت کے خوف سے اصل عبارت نقل نہیں کرتا، اس کا لب لباب نقل کئے دیتا ہوں
 ۱۔ حضرت بابا صاحب کا سنہ ولادت ۵۶۹ھ - وفات کے وقت حضرت بابا صاحب کی عمر ۹۵ سال
 ۲۔ حضرت بابا صاحب کا سنہ ارادت ۵۸۴ھ - حضرت بابا صاحب کا سنہ وفات ۶۶۴ھ
 ۳۔ عمر بوقت بیت دارادت ۱۵ سال - بیت دارادت کے بعد مدت حیات ۸۰ سال
 دریافت طلب امر یہ ہے کہ ان معلومات کا ماخذ کیا ہے، جو سراسر غلط ہے، اور جس کی تصدیق
 فوائد الفوائد سیر الاولیاء بلکہ دیگر مستند کتب تاریخ و تذکرہ سے بھی نہیں ہوتی، اس میں نہایت
 وارادت ۵۸۴ھ ہے، ہمارے نزدیک اس سے فوائد اس لکین میں تاریخی اندراج کی کوشش

سیر الاولیاء ص ۹۱ کی الحاقی عبارت،

پوشیدہ زمانہ کہ تولد حضرت شیخ الشیوخ فرید الحق والدین مسعود گنج شکر در سنہ
 پانصد و شصت و نہ بود، وفات حضرت ایشاں در شش صد و شصت و چار بود،
 عمر حضرت ایشاں نو و پنج باشد و اللہ اعلم و ارادت آوردن حضرت گنج شکر
 ب حضرت خواجہ قطب الدین قدس الشریعہ العزیز در پانصد و شصت و چار بود و بعد از
 ارتداد آوردن شتا و سال در عقد حیات بود طیب اللہ مرقدہ و جبل خلیفۃ القدس مشواہ
 حضرت سلطان الشیخ پریدہ کہ عمر شریف حضرت شیخ شیعہ العزیز والدین
 قدس اللہ سرہ العزیز چہ سال بود فرمودند کہ نو و پنجاہ سال

کی گئی ہے، جو نام تمام رہی، اور جس میں کامیابی نہ ہو سکی،
 الحاقی عبارت کے خلاف شواہد | ناظرین کو حیرت ہو گی کہ نہ صرف ۸۴۲ھ کی بلکہ جملہ مفروضہ
 الحاقی سنین کی تردید حضرت محبوب الہی کے بیانات سے ہو جاتی ہے اگرچہ یہ موضوع تفصیل طلب ہے
 لیکن میں نہایت اختصار سے ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کرتا ہوں،
 (۱) امیر خور و کرمانی ناقل ہیں، اور لکھتے ہیں:-

”حضرت محبوب الہی نے خود اپنے مبارک قلم سے لکھا ہے کہ ۲۵ جمادی الاول

سنہ ۶۶۹ھ جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ حضرت بابا صاحب نے مجھے بلایا، اور اپنا کلاب

وہن مبارک میرے منہ میں ڈالا (سیر الاولیاء - ۱۲۳)

یہ بیان تاریخی اعتبار سے مکمل ہے، دن بھی ہے، تاریخ بھی ہے، مینہ بھی ہے، اور سنہ بھی ہے
 حتی کہ وقت بھی ہے، تقویم آج بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، یہ بیان بتاتا ہے کہ حضرت بابا
 صاحب ۶۶۹ھ میں بقیہ حیات تھے، امیر خور و کرمانی نے حضرت محبوب الہی کا ایک بیان اور
 بھی نقل کیا ہے، جو عطا سے سند خلافت سے متعلق ہے، لکھا ہے:-

”حضرت محبوب الہی کا ارشاد ہے کہ ۱۳ رمضان المبارک سنہ ۶۶۹ھ کو حضرت

بابا صاحب نے مجھے بلایا، اور دریافت فرمایا، کہ نظام! تمہیں یاد ہے جو

میں نے کہا تھا، میں نے عرض کیا، جی ہاں یاد ہے، فرمایا کاغذ لاؤ تاکہ اجازت نامہ

(خلافت نامہ) لکھا جائے، کاغذ لا دیا، اور خلافت نامہ لکھا گیا“

(سیر الاولیاء ص ۱۱۶)

اس بیان سے بھی یہ تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت بابا صاحب رمضان المبارک سنہ ۶۶۹ھ

میں بقیہ حیات تھے، خواجہ امیر حسن علاقے سحرئی (س - ن - ج - ص - ی) نے یہ بھی لکھا ہے

”حضرت محبوب الہی سے دریافت کیا کہ آپ کیا حضرت بابا صاحبؒ کے وصال کے وقت حضرت بابا صاحبؒ کی خدمت میں موجود تھے، تو آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا نہیں، مجھے شوال کے مہینے میں دہلی بھیج دیا تھا، اور حضرت بابا صاحبؒ کا وصال پانچویں محرم کی رات کو ہوا ہے“ (فوائد الفوائد ص ۵۲)

اس بیان سے واضح ہے کہ شوال کی کسی تاریخ سے پانچویں محرم تک کا فصل ہے یعنی تین ماہ کے اندر ہی اندر حضرت بابا صاحبؒ کا واقعہ ارتحال پیش آیا تھا، معتبر اہل قلم اس پر متفق ہیں کہ حضرت بابا صاحبؒ کا سنہ وفات سنہ ۹۳۵ھ ہے، حضرت محبوب الہیؒ کے ارشاد سے بھی سنہ وفات سنہ ۹۳۵ھ ہی کی تصدیق ہوتی ہے، مذکورہ احادیث عبارت میں حضرت بابا صاحبؒ کا سنہ وفات سنہ ۹۳۵ھ لکھا ہے، جو حضرت محبوب الہیؒ کے بیانات کے منافی اور غلط ہے، بے سند اور خلاف واقعہ بھی ہے، جو ہرگز قابل قبول نہیں،

(۲) خواجہ امیر حسن علاء بخاریؒ نے حضرت بابا صاحبؒ کی مدت عمر کے متعلق حضرت محبوب الہیؒ کا مبارک بیان نقل کرتے ہوئے لکھا ہے :-

”حضرت محبوب الہیؒ سے حضرت بابا صاحبؒ کی عمر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا نور و سہ سال بود یعنی ۹۳ سال کی تھی“ (فوائد الفوائد ص ۵۳)

احاق کنندہ نے ۹۵ سال لکھی ہے، جو حضرت محبوب الہیؒ کے بیان کے خلاف اور غلط ہے،

(۳) جب تحقیقی نقطہ نظر سے اور حضرت محبوب الہیؒ کے ارشاد کے مطابق حضرت بابا صاحبؒ کا سنہ وفات سنہ ۹۳۵ھ ہے، اور مدت عمر ۹۳ سال ہے، سنہ ولادت لازماً سنہ ۸۴۲ھ ہوا، احاق کنندہ نے سنہ ولادت سنہ ۸۴۵ھ لکھا ہے، جو حضرت محبوب الہیؒ کے ارشاد کے منافی اور غلط ہے،

(۴) حضرت محبوب الہیؒ کے ارشاد کے مطابق بیعت و ارادت کے وقت حضرت بابا صاحبؒ کی عمر اس سال کی تھی، مولانا حامد جمالی متوفی سنہ ۱۳۴۵ھ لکھتے ہیں :-

”سلطان الشیخ حضرت نظام الملک والدین سے منقول ہے، کہ جب حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب لدین بختیار راشدی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حضرت بابا صاحبؒ شرف بیعت و ارادت سے مشرف ہوئے، تو آپ کی عمر اٹھارہ سال کی تھی“ (سیر العارفین فارسی ص ۳۶)

شہزادی جہان آرا بیگم بنت شاہجہاں بادشاہ نے بھی اس قول کو اپنایا ہے، (دعوتِ لاریج ص ۱۱، فارسی) اس اعتبار سے بیعت و ارادت کا سنہ ۸۹۵ھ متعین ہوتا ہے، احادیث عبارت میں سنہ ۸۹۵ھ ہے، اور احاق کنندہ نے جو سنہ ولادت ۸۹۵ھ لکھا ہے، اس کے اعتبار سے سنہ ۸۹۵ھ میں حضرت بابا صاحبؒ کی عمر نہ پڑا سال کی ہوتی ہے، اور تحقیقی نقطہ نظر سے سنہ ۸۹۵ھ میں آپ کی عمر ساٹھ سال کی ہوتی ہے، اور اس عمر میں بیعت و ارادت کی کسی اعتبار سے بھی تصدیق نہیں ہوتی، (۵) بیعت و ارادت کے عہد سے وفات تک کا وقفہ تحقیقی نقطہ نظر سے ۵۰ سال ہے اگر احاق کنندہ نے ۵۰ سال بتایا ہے، اگرچہ اس کے اظہار کی چنداں ضرورت نہ تھی لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت بابا صاحبؒ کی ولادت سے وفات تک کے تمام سنین مصدقہ طور پر محفوظ ہیں، اگرچہ تلاشِ اخلاص پر مبنی ہے تو سب کچھ صحیح صحیح دستیاب ہو جاتا ہے، سہولت کار کے لئے مذکورہ سنین نقشہ پیش کیا جاتا ہے :-

حضرت بابا صاحبؒ کی ولادت تا وفات کے صحیح اور اہم سنین کا نقشہ

(۱) حضرت بابا صاحبؒ کا سنہ ولادت ۸۴۲ھ

(۲) حضرت بابا صاحبؒ کا سنہ بیعت و ارادت ۸۹۵ھ

لے بعض مقدمات کا ترجمہ شامل ہے، اگر حوالہ جات میں صفحات فارسی کتب کے ہیں،

(۳) حضرت بابا صاحب کی عمر بوقت بیعت و ارادت ۱۸ سال

(۴) وفات کے وقت حضرت بابا صاحب کی عمر ۹۳ سال

(۵) حضرت بابا صاحب کا سنہ وفات ۱۱۷۵ھ

(۶) بیعت و ارادت سے وفات تک کی عمر ۷۵ سال

ان سین کے مصدقہ ہونے کی اہم دلیل یہ ہے کہ یہ سین حضرت محبوب الہی کے مبارک ارشادات پر مبنی ہیں جو اس باب میں سب سے زیادہ واقف حال بزرگ تھے، کیا کوئی آپ کے ارشادات کو شبہ کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے،

سریرِ قلم دریں شبِ تار

بے معنی خفتہ کر و بیدار

وہ اہل قلم جو یہ لکھتے ہیں کہ فوائد السالکین وغیرہ کتب ملفوظات کی بعض روایات کو تاریخ بھی رد کرتی ہے، تو کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ انھوں نے تاریخی اندراجات کی اسی طرح تحقیق فرمائی ہے، بلا تحقیق کچھ لکھا کہاں کی دانائی ہے،

الغرض اس تحقیق و تفصیل سے یہ واضح ہے کہ فوائد السالکین میں مندرجہ سین بیعت و ارادت اور تمام اندراجات سب ہی غلط ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اکثر اہل قلم جنھوں نے بلا تحقیق اس الحاقی عبارت کو جو گونا گوں انشائی معانی سے بھر پور ہے، امیر خور و کرمائی کی نوشتہ تصور کر کے اعتماد کیا ہے، انھوں نے بھی غلط سین کو اپنایا ہے، جو قابل قبول نہیں ہیں، اس لئے کہ امام ابن ہمام کا ارشاد ہے: "وَعَثِيرٌ مَّا يَقْلِدُ السَّاهُو السَّاهِينَ"۔

۱۵ انوارِ افریدی ص ۲۰، مطبوعہ پاکستان

نقاد ہو یا محقق یا سیرت نگار اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اخلاص اور موضوع سے ہمدردی کے ساتھ لفظ لفظ کا جائزہ لے اور جانچے پرکھے، اور پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد قلم اٹھائے، یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ کوکا کان لے گیا، کوئے کے پیچھے دوڑنے کا لوبہ کو ٹوٹا لایک سین،

فوائد السالکین زبانِ حال سے کہہ رہی ہے کہ وہ تاریخی اندراجات سے بہرہ ہے، ع میری سنو! جو گوشِ حقیقت نیوش ہے، اس کے مطبوعہ فارسی نسخے میں جس قدر تاریخی اندراجات ہیں، وہ بعد کے اضافے ہیں، اس قسم کے اختراعی اندراجات کسی کتاب کے جعلی نہیں قرار دیا جاسکتا، یہ سقم تاریخ کی مستتر کتابوں میں بھی ہے، اگر اس بنا پر جعلی قرار دیا جائے گا تو بہت بڑے علمی ذخیرے کو دریا برد کرنا ہوگا۔

بہر حال پھر بھی اگر کوئی غلط سین پر اعتماد کر کے انھیں تنقید کے لئے محور بناتا ہے تو نامناسب کہ وہ فنِ تنقید سے نا بلند اور بے سہرہ ہے، اس کے قول و فعل پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا،

فوائد السالکین کا عہد تدوین جن صاحبوں کے مطالعہ میں قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب

الدین بختیار اودشی قدس اللہ سرہ العزیز کی سیرت و سوانح ہے، انھیں علم ہے کہ حضرت قطب

صاحب اکثر اوقات تلاوتِ قرآن پاک میں محو و مستغرق رہا کرتے تھے، اور بہت کم کلام

فرماتے تھے، البتہ طالبوں کو جو ہدایتیں فرمائی ہوتیں وہ بر عمل فرماتے، فوائد السالکین کا

مطالعہ شاہد ہے کہ وہ حضرت بابا صاحب کی بیعت ہونے کے وقت سے حضرت قطب صاحب کے

آخری ایامِ حیات تک کے بیانات و واقعات کی جامع ہے، حضرت بابا صاحب کا سنہ بیعت

ارادت ۵۹۵ھ ہے، لہذا فوائد السالکین کا عہد تدوین ۵۹۵ھ تا ۶۳۳ھ کا درمیانی

وقف ہے، اس میں شک ہے جو الحاق ہے، وہ بالکل غلط ہے، دہلی شدہ میں فتح ہوئی ہے

فتح دہلی سے پہلے حضرت قطب صاحب کا دہلی میں قیام ثابت نہیں،

فوائد السالکین بلاشبہ ۸۲ سالہ درمیانی وقفے کی ان مجالس کے بیانات، روایات و احادیث کا مجموعہ ہے۔
 ہر گاہ بگاہ مستند ہوئی بغض، اور ان میں سے جن بیانات و واقعات کو حضرت بابا صاحب نے مناسبت سمجھا انہیں قلم بند فرمایا تھا، جو آج بھی مشعلِ رشد و ہدایت ہیں۔ ۸۲۵ھ ہر اعتبار سے امکانی ہے کہ مافوق الفطرت عناصر | فوائد السالکین میں بعض روایتیں بلاشبہ مافوق الفطرت ہیں لیکن فوائد الفوائد، تیسرا الجاس اور سیر الاولیاء کی نسبت قدرے قلیل ہیں اتنی ہی کہ انگلیوں پر گنی جاسکیں، اور ایسی بھی نہیں جیسی تیسرا الجاس (ص ۵۳) میں مجذوب کی حکایت ہے، جو آپ اپنی مثال ہے، مافوق الفطرت روایات کا تعلق عصری حالات سے بھی ہے، اور روحانی کمالات بھی۔

عبد وسطیٰ کا ادب مشرقی ہو یا مغربی اس وصف سے خالی نہیں، اگر فوائد السالکین میں ایسی روایات نہ ہوتیں تو وہ عصری اثرات سے معری مانی جاتا۔ جو اس کی خوبی نہیں بلکہ اس کا نقص تصور ہوتا، اور اسے اس عمدہ کی تالیف قرار دینے میں تکلف ہوتا، اور روحانیت سے اس کا رشتہ منقطع رہتا۔

بجز ہویا کرامت ان کا تعلق مافوق الفطرت ہی سے ہے، یہ تبلیغِ دین میں مدد و معاون تو ہیں، لیکن جن ارکانِ تبلیغ میں ان کا اپنا اپنا دائرہ عمل ہے، اس سے الگ کوئی توقع امید و ہوم ہے، یہ کنیا سمجھنا کہ ایسے شجہ سے اور کرامتیں دکھا کر مسلمان بنایا گیا تھا تو آج شاید ہی کسی دوسرے مذہب کا وجود ہوتا، یہ خیال بجزہ اور کرامت کے موقوف ہے کہ آگاہی اور ذہنی بے راہ روی کی کھلی علامت ہے، بجزہ کا ذکر قرآن پاک میں ہے جو کرامتِ انصاف ہے، اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، کیا یہ کہنے والا اپنے دہی

وصف کو بجز اس کے ثابت کر سکتا ہے، اگر وہ ہجرات کا بھی منکر ہے تو وہ نہ لائقِ مخاطب ہے اور نہ اس کا قول لائقِ اعتنا ہے، انہی ان سے زیادہ اس کے قول کی وقعت نہیں،

کرامت عظیمہ خداوندی اور اعمالِ صالحہ کا ثمرہ ہے، سلوک کے لئے منازل و مراتب متعین ہیں، بقول حضرت محبوب الہی ان کی تعداد ایک صد ہے، سترہویں منزل سے کرامت کا ظہور ہونے لگتا ہے، سالکین کو یہ ہدایت ہے کہ جب تک سو کی سو منزلیں طے نہ کر لیں اظہارِ کرامت کی طرف متوجہ نہ ہوں، (فوائد الفوائد ص ۱۱۱) البتہ جب سو سے آگے نکل جائیں تو وہ مختار ہیں (فوائد السالکین ص ۲۰) اکابرِ صوفیہ نے کرامت کے خاطر خواہ کام لیا ہوا ہونا بالارادہ لیا ہے، یہ کثرتِ کرامت کو اہل صوفیہ نے پرکاش کے برابر بھی وقت نہیں دی، مذاقِ تصوف سے کم آگاہی کی علامت ہے، اکابرِ صوفیہ نے کبھی عظیمہ خداوندی کو تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھا ہے، یہ ان پر تمت ہے، کرامات کا ظہور اکابرِ صحابہؓ سے بھی ہوا ہے اور بقول خواجہ گیسو دراز زندہ نواز جس قدر کرامتیں سیدنا حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہیں، اتنی کسی اور صحابیؓ سے منقول نہیں ہیں، (دعوتِ الحکم ملفوظات ۹ رمضان ۱۳۸۱ھ) رودئیل کے واقعہ کو شہرت عام حاصل ہو، دریائے نیل (مصر) میں ہر سال طیفانی آتی اور جب تک انسانی جان بھٹکتی نہ کی جاتی طوفانی کیفیت برقرار رہتی، جب مصر پر مسلمانوں کا تسلط ہوا تو حاکم مصر نے امیر المومنین حضرت غفر فاروق رضی اللہ عنہ سے استصواب کیا، آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا، اور بھیج دیا اور فرمایا اسے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے وہ ڈال دیا گیا، پھر نہ طیفانی آئی اور نہ اس نے بھینٹ لی۔

شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ایامِ حیات میں دریائے دجلہ (عراق) میں سخت طیفانی آئی، بہت بے درجے گھر ہو گئے، جب یہ واقعہ

شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کے علم میں آیا تو آپ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ یہ کوڑا لے جاؤ دریا کو مارو اور اس سے کہو، جا اپنی جگہ چلا جا، اس نے حکم کی تعمیل کی دریا وہ کوڑا لکھاتے ہی اور حکم کے سننے ہی سمٹ گیا، اور بدستور اپنی جگہ بنے لگا، جب یہ قوم امام ابواللیث سمرقندی کے علم میں آیا تو انھوں نے حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کو خط لکھا کہ ادب اللہ نے تو انھارے کرامت کو لازم گردانا ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی نے خط کو پڑھا، اور پھینک دیا، اور فرمایا یہ ادبی، جاہل کیا جائے (روایع الکلم لمفوضات، رمضان المبارک ۱۰۲۷ھ)۔

حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کے استاد کا دعویٰ ہے کہ امام ابواللیث سمرقندی بتدبیر یہ فیتہ اور عالم سی گمراہ سلوک کے نشیب و فراز سے آگاہ نہیں تھے، تصوف کا جتنا کچھ تعلق علم سے ہے اس سے کہیں زیادہ عمل سے ہے، حقائق تصوف سے آگاہی ہوتی ہے عمل پیرا ہونے سے، محض تصوف کی کتابیں پڑھ لینے سے کوئی صوفی نہیں بنتا تا وقتیکہ عمل پیرا نہ ہو، حقائق اس پر منکشف نہیں ہوتے، بلکہ الٹا گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

بلاشبہ اہل سلوک کی تکمیل سے پہلے اظہار کرامت کے محذور ہونے کی ہدایت ہے، مگر تکمیل کے بعد با اختیار ہوتا ہے، اور وہ کرامت بر محل کام لے سکتا ہے، اسلوا الدہی کے اظہار کی ممانعت اور ہر حال میں ہے، مگر جو اذہان اسرار و کرامت میں امتیاز نہیں کر سکتے، وہ کرامت کو بھی اسرار کے حکم میں داخل سمجھتے ہیں، اور یہ غلط ہے، اس باب میں اتنا ہی کافی ہے، العاقل تلغیہ الاشارۃ،

اہم ترین روایتیں | ملفوظات مجموعہ ہوتے ہیں ان بیانات کے جو صوفی بزرگ اخلاق کا

اور اعمالِ صالحہ اور منانہ سلوک کی رہنمائی کے لئے طالبوں کے معجے میں بیان کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں، ان میں سامعین کی استعدادِ عمل کا اور ان کے امراضِ قلبیہ کے دفعیہ کا اور روحانی ترقی کا پورا اسر و سامان ہوتا ہے،

کامل صوفی بہت بڑا مہرِ نفسیات ہوتا ہے، اس کی نظرِ قلوب کی تہ پر اور طالبوں کی افتادِ طب پر ہوتی ہے، وہ ان راز ہائے سربستہ سے آگاہ ہوتا ہے جو دلوں کی تہ میں چھپے رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی ان سے آگاہ نہیں ہوتا جس کے دل میں وہ نشیں ہوتے ہیں مگر کامل صوفی نفس کی ان چوریوں کو پکڑ لیتا ہے، اور اس خوبی سے ان کا تدارک کرتا ہے کہ طالب کو خبر تک نہیں ہوتی، بقول حضرت بابا صاحب پیر مشاطہ مرید باشد،

کتاب ملفوظات کا مطالعہ شاہد ہے کہ بظاہر کتب ملفوظات میں نمایاں امتیاز نہیں، لیکن نظرِ تعمق بتاتی ہے کہ عام مجموعہ ملفوظات میں اور ان مجموعہ ملفوظات میں قدرے فرق ہے، جن کے سامعین میں کوئی ایسی شخصیت شریک ہوتی ہے جسے مخلوق کی رہنمائی کی اور جانیشنی کی ذمہ داری سنبھالنی ہوتی ہے، ان مجموعہ ملفوظات میں وہ اہم ترین بھی ہوتی ہیں جن کی تفہیم سے وہ قاصر رہتے ہیں، جو ذوقِ تصوف سے لذت آشنا نہیں ہوتے ہیں، ایسی ہی کچھ روایتیں فوائد السالکین میں ہیں ان میں سے بعض کو تذکرہ ناظرین کیا جاتا ہے، اور ان نکات کی روشنی کی کوشش کی جاتی ہے جو تفہیم میں قدرے حائل ہوتے ہیں، اور جو قل او جھل پہاڑ کی مصداق ہیں۔

بزمِ صوفیہ

بکثرت اضافات کے ساتھ بزمِ صوفیہ کا تیسرا ایڈیشن اس آخری ایڈیشن میں ہندوستان میں وحدت الوجود کے مسئلہ پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت: ۲۵

یوسف بن یحییٰ بوہلی ان دونوں بستیوں میں سے ایک سے نسبت رکھتے ہیں، تاریخ پیدائش کے بارے میں
مؤرخین خاموش ہیں، اس دور کے اکثر دوسرے علماء کی طرح امام بوہلی کے خاندان، نشوونما اور
تعلیم و تربیت کے باب میں بھی کوئی تفصیلی یا جزوی اطلاع نہیں ملتی، لیکن امام شافعی کے دامن
علم سے وابستہ ہونے سے قبل وہ جلیل القدر محدث و فقیہ امام عبد اللہ بن دہب کی خدمت میں
حاضر ہو چکے تھے، امام ابن دہب، امام مالک اور امام لیث بن سعد کی طرح صفت اول کے محدث
و فقیہ تھے، یہ ابن دہب وہی ہیں جن کے بارے میں ابن فرحون نے امام مالک کی یہ رائے نقل
کی ہے کہ ان کے علاوہ امام مالک نے کسی کو فقیہ تسلیم نہ کیا۔

مصر میں اس وقت علم حدیث سے اشتغال اور محدثانہ طرز فکر کا دور دورہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ
عین اُس وقت جبکہ دوسرے قریبی علاقوں مثلاً عراق، شام اور یمن وغیرہ میں فقہ حنفی اور فقہ شافعی
قبولیت اور رواج عام کی منزلوں میں تھے، مصر ان دونوں مسلکوں کو سردہری برت رہا تھا۔
امام ابن دہب، عام محدثین کے برخلاف علم فقہ میں بھی دستگاہ کامل رکھتے تھے یقینی بات ہے
کہ علم حدیث و فقہ کی جامعیت نے ان کی شخصیت کو ممتاز اور دوسروں کے لئے باعث کشش بنادیا تھا،
چنانچہ امام مزنی اور امام ربیع مرادی کی طرح امام بوہلی کا ابن دہب کے سر شیعہ علم سے سیراب ہونا محض
اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ علم کلام سے بیزاری، علم حدیث سے گرویدگی اور علم فقہ کی دلکشی نے ابتداء سے
ہی ان تینوں حضرات کو ایک مرکز پر جمع کر دیا۔

۱۔ معجم البلدان: یا قوت حموی، ج ۱، ص ۳۱۲؛ انساب: سمحانی، ج ۱، ص ۹۶۔ سمحانی نے
ابو عبد اللہ فقیہ بوہلی کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہ بوہلی کے رہنے والے نہ تھے، بلکہ حموی کے خیال کے مطابق
چونکہ وہ امام بوہلی کی کتابوں کا درس دیا کرتے تھے، اس لئے بوہلی کی نسبت سے معروف ہوئے معجم حوالہ مذکور۔
۲۔ حسن المحاضرہ: سیوطی، ص ۱۲۱۔
۳۔ طبقات کبریٰ: سیوطی، ج ۱، ص ۲۳۸، ۲۵۹، ۲۵۵۔

امام یوسف بن یحییٰ بوہلی

از

محمد عمیر الصدیق دریا بادی ندوی رفیق دار المصنفین

امام شافعی کے نامور مصری تلامذہ میں امام یوسف بن یحییٰ بوہلی مصری تھے، جن کے متعلق
اصحاب طبقات و تراجم کے متفقہ الفاظ ہیں کہ وہ اکابر اصحاب الشافعیین المصریین
یعنی مصری اصحاب شافعی میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ امام سبکی کے الفاظ میں وہ دین اور علوم
دینیہ میں ایک کوہ سر بلند کی طرح عظیم اور نمایاں ہیں۔

امام بوہلی کا اتم گرامی یوسف بن یحییٰ ہے، ابو یعقوب کینت ہے، بوہلی کی نسبت سے
مشہور ہیں اور یہ نسبت بوہلی سے متعلق ہے، جو مصر میں بوہلی کے قریب ہی ایک چھوٹی
سی بستی ہے، اسی نام کا ایک گاؤں، سیوط (امام سیوطی دالا) کے بھی قریب ہے۔ یا قوت،
حموی نے ان دونوں بستیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن انھوں نے یہ تعین نہ کیا کہ امام بوہلی کا تعلق
کس بوہلی سے ہے، انھوں نے صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ

یوسف بن یوسف بن یحییٰ البوہلی الحنفی أحدہما۔

۱۔ دیکھئے، طبقات کبریٰ: سیوطی، ج ۱، ص ۲۳۸، ۲۵۹، ۲۵۵۔
۲۔ طبقات کبریٰ: سیوطی، ج ۱، ص ۲۳۸، ۲۵۹، ۲۵۵۔

امام سبکی کا بیان ہے کہ امام بوہلی نے ابن وہب کے علاوہ دوسرے محدثین سے بھی اکتساب فیض کیا، روایت حدیث بھی کی، انھوں نے ان محدثین کے نام بیان نہیں کئے، لیکن اس وقت مصر کی نہر میں امام مالک، امام لیث بن سعد، بشر بن بکر، عبد اللہ بن یوسف، شعیب بن لیث اور اسد بن موسیٰ اور بہت سے دیگر محدثین کی موجودگی سے رشک آسمان بنی ہوئی تھی، امام بوہلی کا ان محدثین سے اکتساب صورت قرین قیاس ہے۔

عین اسی زمانہ میں یعنی ۹۹ - ۱۹۸ھ میں امام شافعی عراق سے مصر تشریف لائے، جہاں بقول ان ہی کے ان کی کامیابی اور ان کی اجل مقدر ہو چکی تھی، اس وقت امام شافعی کی شہرت کا آفتاب نصف النہار پر تھا، مصر کا علمی ماحول، ان کے طرز استدلال و طریقہ اجتہاد کے لئے نہایت سازگار تھا حسب توقع مصر نے ان کی پذیرائی ان کے نمایان شان کی، اور جہاں ان کی خدمت میں ذہین، مخلص اور صالح نوجوانوں کا نڈانہ پیش کیا، وہیں اس اسم باسملیٰ یوسف علم کی متاع بے بہا بھی انھیں سوئپ دی۔

عبد اللہ بن وہب کے تابعی کے بعد حدیث فقہ کی ہم آہنگی نے جس شعور کی ساخت پر دانت کی تھی، اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس کو جلا وطنوں، امام شافعی کے فیض اثر سے ملے۔

مصر میں امام شافعی کے قیام کی مدت چار برس ہے، اس عرصہ میں امام بوہلی، امام شافعی کی خدمت میں ہمہ وقت حاضر رہے، امام سبکی کے بقول اختص بصحبہ امام شافعی کی صحبت کے

۱۔ طبقات کبریٰ: سبکی ج ۱، ص ۲۷۵

۲۔ حسن المحاضرة: سیوطی، ج ۱، ص ۱۳۵

۳۔ وفیات الاعیان: ابن خلکان، ج ۲، ص ۲۱۶

۴۔ طبقات کبریٰ: سبکی، ج ۱، ص ۲۷۵

ہو کر رہ گئے، اور اپنے استاد عالی مقام کی تعلیم و تربیت سے اس طرح فیضیاب ہوئے کہ جب امام شافعی کے سامنے ان کی جانشینی کا سوال سامنے آیا، تو امام مزنی، امام ربیع مرادی اور ابن عبد الحکم کے سے نامور اور باصلاحیت شاگردوں کی موجودگی میں نظر انتخاب امام بوہلی پر پڑی، اور جب ان کا وقت وصال قریب آیا تو انھوں نے وصیت کی کہ ان کے حلقہ کی منشیٰ اور قائم مقامی امام بوہلی کریں گے پہلے بھی ایک بار امام شافعی نے اپنی مجلس میں فرمایا تھا کہ میری جانشینی کا حقدار یوسف بن یحییٰ سے زیادہ اور کوئی نہیں، عملاً بھی امام شافعی اپنی حیات ہی میں ان کو اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے اور وہ اس طرح کہ مسائل و استفسار کے جواب دینے میں امام بوہلی پر کامل اعتماد رکھتے ہوئے ان سے فرماتے تھے کہ ان کے جوابات تم دو، اکثر مسائل وہ امام بوہلی کی جانب منتقل کر دیتے اور ان کے جوابات سے مطمئن ہو کر ان کی تصویب بھی فرمادیتے، اس طرح ایک بہترین معلم و مربی کی طرح امام شافعی کی جو ہر شناسی، امام بوہلی میں کسی قسم کی کمی نہ رکھنا پابندی تھی، کبھی کبھی امام بوہلی کی اصابت رائے معاملہ فہمی اور حسن استدلال سے متاثر ہو کر امام شافعی فرماتے کہ ابو یعقوب لسانی ابو یعقوب (بوہلی) میری زبان ہونگے، امام بوہلی کے تقویٰ و تقشف اور علم و وقار کی وجہ سے بھی امام شافعی کی نگاہوں میں ان کا مقام بہت بلند تھا، امام ربیع جو امام بوہلی کے ہم عصر و ہم درس ہیں کہتے ہیں کہ کان ابو یعقوب من الشافعی بمکان مکین ابو یعقوب بوہلی کا امام شافعی کے نزدیک اور نچا درجہ و مرتبہ تھا۔

امام شافعی کا انتقال ہوا تو ان کی منہ علم کی جانشینی، امام بوہلی کے نصیب میں آئی، تو لا وفعلاً وہ ان کو جانشین مقرر کر چکے تھے، مگر ان کے انتقال کے بعد ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جو

۱۔ تہذیب الاسماء: نووی، ج ۲، ص ۶۴ ۲۔ مرآۃ الجنان: یافعی، ج ۲، ص ۱۰۲

۳۔ وفیات: ابن خلکان، ج ۳، ص ۲۱۵ ۴۔ ایضاً، ص ۱۶۶ ۵۔ تاریخ بغداد: خطیب بغدادی، ج ۱۴

خلافت توقع نہ تھا، ابوبکر بن خزیمہ کے حوالہ سے یہ واقعہ منقول ہے کہ جانشینی کے سوال پر امام بوٹلی اور ابن عبدالحکم کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی، ابن عبدالحکم مصر کے سربراہ اور نامور مالکی عالم تھے، امام شافعی مصر تشریف لائے تو یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علوم فقہیہ کی تحصیل کی، امام شافعی کے انتقال کے بعد انھوں نے جانشینی کے استحقاق کا دعویٰ کیا، جواب میں امام بوٹلی نے اپنے حق کا اعادہ کیا، جس اتفاق سے اُس وقت مصر میں امام شافعی کے قدیم کی شاگرد دو محدث امام حمیدی موجود تھے، انھوں نے فیصلہ امام بوٹلی کے حق میں دیا، امام حمیدی نے فرمایا کہ خود مجھ سے امام شافعی نے فرمایا تھا کہ میری مجلس کا حقدار امام بوٹلی سے بڑھ کر کوئی نہیں اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی ان سے زیادہ صاحب علم ہے، ابن عبدالحکم نے یہ سن کر امام حمیدی سے کہا، آپ نے غلط بات کہی، اس پر امام حمیدی نے کہا کہ نہ انت دابولک و انتک غلط بات تو تم نے، تمھارے والدین نے کہی، اس سخت جواب پر ابن عبدالحکم بہت ناراض ہوئے، حتیٰ کہ اپنے شافعی مسلک کو خیر باد کہہ کر اپنے سابقہ فقہی مسلک کی ترویج و اشاعت میں لگ گئے۔

ایک روایت کے مطابق یہ تنازعہ امام شافعی کی زندگی میں بھی پیش آیا اور جب امام شافعی کو اس کی خبر ملی تو انھوں نے فرمایا الخلق للوٹلی، مجلس بوٹلی ہی کی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن عبدالحکم، امام شافعی کی وفات سے دو ماہ پیشتر ہی مالکی مسلک اختیار کر چکے تھے، ابن ہدایہ نے تو صاف ظہر پر لکھ دیا ہے کہ چونکہ امام شافعی نے امام بوٹلی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اس سے ناراض ہو کر ابن عبدالحکم نے اپنے والد کے مسلک یعنی مسلک مالکی کو دوبارہ اختیار کر لیا تھا۔

امام شافعی اپنے شاگردوں سے جس شفقت و محبت، دل داری و دل نوازی اور اخلاص و الفت سے پیش آتے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے شاگرد ہمیشہ ان کے بارہ میں محبت و عقیدت کے جذبات سے سرشار رہتے، اور نیشہ ایسا چھایا رہتا کہ تا عمر نہ اترتا، امام بوٹلی بھی محبوب مربی استاد کی یادوں کو فراموش نہ کر سکے، ان کی خلوت و جلوت میں امام شافعی کا ذکر بار بار ہوتا وہ اکثر کہا کرتے کہ میں نے بہتوں کو دیکھا، لیکن نچلا کسی بھی صنف علم میں امام شافعی کے ہم پلہ کچھ کمتر بھی کسی کو نہ پایا، جتنے لوگ بھی ورع و تقویٰ میں حیثیت رکھتے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر متقی میں نے امام شافعی کو پایا۔

وہ فرماتے کہ ہم نے امام شافعی کی صحیح قدر تو اُس وقت جانی جب اہل عراق کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کی خوبیوں کا ذکر اس کثرت اور عقیدت سے کرتے ہیں کہ ہم اس کا نصف بھی نہیں کرتے، اہل عراق (حنفی مراد ہیں) اہل حدیث اور زباں داں بیک زباں کہتے تھے کہ انھوں نے امام شافعی کا کسی کو نہیں دیکھا۔

امام ربیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام بوٹلی کو اکثر اس بات پر اظہار افسوس کرتے دیکھا کہ وہ امام شافعی سے کما حقہ استفادہ نہ کر سکے، میں نے ایک بار عرض کیا کہ امام شافعی آپ سے محبت کا بڑا ذکر کرتے تھے، اپنے تمام ہم نشینوں پر ترجیح اور اولیت دیتے تھے، پھر کون سا امر مانع تھا کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق استفادہ نہ کر سکے؟ امام بوٹلی نے جواب دیا، یقیناً میرے ساتھ ان کا معاملہ شفقت و لینت کا تھا لیکن ان کی نرم گفتاری اور علی انکسار کے باوجود میرا یہ عالم تھا کہ ان کے جلال علم سے ہمیشہ لرزاں رہتا اور یہ کیفیت مجھ سے ہی خاص نہ تھی، میں نے امام شافعی کی بارگاہ میں ہر صر

باجبروت امرا کو حتی کہ سلاطین کو دیکھا کہ ان پر امام شافعی کی مہیبت علمی چھائی رہتی تھی۔

امام بوہٹی کا یہ انکسار اور کماتھ سیرابی نہ ہونے پر اظہار افسوس ان کے فرط ادب اور درویشا طرز عمل کی نشانی ہے، درتہ وہ علم و فضل اور تقویٰ و تقشف میں بجا طور پر امام شافعی کے خلیفہ اور جانشین تھے۔
امام احمد بن حنبل بھی امام بوہٹی کی صحیح جانشینی کے معترف تھے، ایک صاحب نے علم حدیث میں خاصی واقعیت بہم کر لینے کے بعد جب امام اوزاعی، امام ثوری اور امام مالک کے فقہی مسلکوں کی تحصیل کا ارادہ ظاہر کیا تو امام احمد بن حنبل نے انھیں فقہ شافعی کے حاصل کرنے کا مشورہ دیا اور اس کے لئے امام بوہٹی کی خدمت میں حاضر ہونے اور سماعت کرنے کی رائے دی۔

امام بوہٹی اپنی علمی صلاحیت اور فہمی تہارت کے علاوہ خیر کے امور اور اعمال حسنہ میں بھی قابل رشک اور لائق تقلید تھے وہو متبوع فی صنائع المعروف۔

دن میں ان کے اوقات کا بیشتر حصہ اذکار، تعلیم و تعلم کی مشغولیتوں میں گزرتا اور رات کا اکثر حصہ تلاوت قرآن مجید اور نوافل کی ادائیگی سے معمور رہتا، تلاوت پر خصوصی توجہ تھی، اس کثرت سے تلاوت کرتے کہ دن رات گزرنے بھی نہ پاتے اور وہ قرآن مجید تم کر لیتے۔

تلاوت کی کثرت سے جذبات میں رقت، دل میں گداز اور لہجہ میں سوز پیدا ہو گیا تھا امام سبکی کہتے ہیں کہ جب حد رقیق القلب تھے، اس لئے اکثر آنسو رواں رہتے، کان سریع الدمعة۔

۱۔ تہذیب الاسمار: نووی، ص ۵۹

۲۔ الانتقار: ابن عبد البر، ص ۷۶

۳۔ طبقات کبری: سبکی، ج ۱، ص ۲۷۶

۴۔ تاریخ بغداد: بغدادی، ج ۱، ص ۳۰۲

۵۔ طبقات الشافعیہ: سبکی، ج ۱، ص ۲۷۶

ابوالولید بن جبار و کا بیان ہے کہ امام بوہٹی میرے پڑوسی تھے، رات میں جب جب میری آنکھ کھلتی، میں انھیں تلاوت یا نماز میں مشغول پاتا۔

امام مرادی کا قول ہے کہ امام بوہٹی کے لب ہمیشہ خدا کے ذکر سے بے نیاز و متحرک رہتے۔

ابن ندیم کے الفاظ میں، امام شافعی کے ساتھیوں میں امام مزنی سے زیادہ فقیہ اور امام بوہٹی سے زیادہ صالح کوئی نہ تھا۔ یا قوت جموی کے الفاظ میں وہ امام ربانی تھے۔ احکام شریعت اور تقلید سنت میں بڑے سخت تھے، خطیب بغدادی نے نمایاں انداز میں ان کے تقشف کا ذکر کیا ہے۔ امام بیہق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمہ نوعی حجت لینے میں امام بوہٹی سے زیادہ استحضار میں نے کسی میں نہ دیکھا۔

جامع عمرو بن العاص میں جہاں امام شافعی درس و تدریس کی منہ کو زینت بناتے تھے، امام بوہٹی کا فیضان علم اسی رونق سے جاری رہا، دور دراز سے شائقین علم آتے اور امام بوہٹی کے ہاتھوں امام شافعی کی میراث کی دولت اپنے اپنے علاقوں میں لے جا کر عام کرتے، علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ امام بوہٹی شخصی طور سے سبک روح اور نرم خو تھے، پڑوسیوں سے ان کا بڑا وقرب و دوستی کا رہتا، وہ بڑی خوبی سے ان کے سامنے امام شافعی اور ان کی کتابوں کی فضیلت و کمال کو واضح کرتے، ان کا یہ اسلوب اس قدر دلکش اور موثر ہوتا کہ طالبین و شائقین کی ایک کثیر جماعت ان کی خدمت میں حاضر رہتی تھی۔

۱۔ طبقات، شیرازی، ص ۸۰

۲۔ فہرست، ابن ندیم، ص ۲۹۵

۳۔ معجم البلدان، یا قوت جموی، ج ۱، ص ۳۱۲

۴۔ تاریخ بغداد، بغدادی، ج ۱، ص ۳۰۲

۵۔ طبقات، شیرازی، ص ۸۰

۶۔ الانتقار، ابن عبد البر، ص ۱۰۹، ۱۱۰

امام بوٹلی ساہا سال، امام شافعی کی مستند افتاء و تدریس کی رونق بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ ۲۷ھ میں وہ فتنہ رطل خلق قرآن میں شدائد و مصائب کا نشانہ بنے اور اس طرح انھوں نے دنیا والوں کے سامنے ہمت و عزیمت کا درس اعلیٰ بھی پیش کیا۔

اسلام کی تاریخ عزیمت میں فتنہ رطل خلق قرآن کے سلسلہ میں امام احمد بن حنبل کے بعد امام بوٹلی کی ہی شخصیت ہے جو صبر و ثبات، اثبات علی الحق اور قید و بند میں بھی حریت فکر و عقیدہ کے اظہار میں سرخروئی اور کامیابی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔

وائق باللہ، معتمد کے انتقال کے بعد ۲۷ھ میں تخت نشین ہوا، اور اسی کے دور میں امام بوٹلی کو پابند زنجیر و سلاسل کیا گیا، یہاں تک کہ چار برس کے بعد اسی قفس آہنی سے ان کا طائر روح پرواز کر گیا۔

فتنہ رطل خلق قرآن میں امام بوٹلی کی آزمائش کے اولین اسباب و محرکات کیا ہیں؟ جبکہ وہ اس فتنہ کے خاص مرکز دارالخلافہ بغداد سے دور مصر میں تھے، مصر کے دوسرے علماء جن میں کثرت سے شوافع بھی تھے، اس فتنہ سے دامن کش، خاموش اور بظاہر بے تعلق سے تھے، حالانکہ بغداد میں امام احمد بن حنبل اور ان کے تابعین، اس فتنہ مخالفہ کے ازالہ اور کلمہ حق کے اعلان اور اس کی پاداش میں اذیت و تعذیب کا شکار تھے، اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ کہی جاسکتی ہے کہ امام بوٹلی کی علمی جلالت شان، ان کا تفقہ اور اس سے

۱۔ تہذیب الاسرار: نووی، ص ۵۸

۲۔ یہ وہی واثق باللہ ہے جس نے بہت سے محدثین اور علماء حق کو قید و بند اور قتل کی سزائیں دیں مشہور صاحب عزیمت بزرگ احمد بن نصر خراسانی کو تختہ کار پر چڑھایا، امام احمد کو جلاوطن کیا، امام احمد بن حنبل اس کے زمانہ خلافت میں روپوش رہے، جمعہ و جماعت کے روز بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ البدایہ والنہایہ، ج ۱۰، ص ۳۳۵

۳۔ تہذیب الاسرار: نووی، ص ۵۸

بڑھ کر ان کا تقویٰ و تقشف جو دین کے امور میں کسی مداخلت کو برداشت نہ کر سکتا تھا، علم کلام اور اہل کلام سے ان کی بیزاری، جو انھیں امام شافعی سے درشت میں ملی تھی، اور خود امام احمد بن حنبل سے قلبی تعلق، ایسی باتیں ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے بعض ہم عصر و ہم درس رفقار کے برخلاف اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کے اور انجام کار مصائب و محن کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔

دوسرے یہ بھی حقیقت ہے کہ مرجعیت و قبولیت کی نعمت سے فراوان کے حصول کے بعد شخصیتیں محسود ہو جاتی ہیں، غلط طینت، بے صلاحیت اور زمانہ ساز ذہنوں میں ایسی شخصیتوں کے بارے میں طبعی طور پر شک و حسد کے جذبات سفلی در آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ امام بوٹلی کے ساتھ ہی المیہ پیش آیا ہو، جیسا کہ امام سبکی نے لکھا ہے کہ معاندوں نے زور و اثر کیا، حاسدوں نے مکر و فریب کیا، اور واثق باللہ کے وزیر اور مشہور قائل خلق قرآن قاضی احمد ابن ابی دداد کے پاس امام بوٹلی کی شکایات لکھ کر بھیجیں، قاضی ابن ابی دداد نے والی مصر کے پاس خط لکھ کر حکم دیا کہ امام بوٹلی سے پریش کی جائے، حسن اتفاق سے والی مصر، امام بوٹلی کے بارہ میں خود اچھی رائے رکھتا تھا، اس نے امام بوٹلی سے کچھ گفتگو کے بعد اپنے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن بات یہیں آئی گئی نہ ہوئی، اور آخر کار حاسدوں کو اپنی ہمت میں اس وقت کامیابی نصیب ہوئی، جب امام بوٹلی کو پابجولاں چالیس رطل فولادی بیڑیوں میں جکڑ کر بغداد لے جایا گیا۔

۱۔ امام شافعی علم کلام اور متکلمین کے بارہ میں بہت سخت تھے، ان کا قول تھا کہ اہل کلام کو زرد و کوب کیا جائے، اور اونٹوں پر بیٹھا کر بستیوں اور قبیلوں میں ان کو رسوا کیا جائے اور پکار پکار کر کہا جائے کہ یہ سزا کتاب و سنت کے ترک کی پاداش میں ہے۔ معجم المصنفین، ص ۲۷۵

۲۔ تاریخ بغداد: خطیب بغدادی، ج ۱۲، ص ۳۰۳

یہ حاسدین کون تھے؟ اس کا بالیقین جواب مشکل ہے، اور یقیناً پردہ خفا میں ہے، ابن ہریرہ جو مصنف کے لقب سے معروف اور اپنی کتاب طبقات کی وجہ سے مشہور ہیں اور گیارہویں صدی ہجری کے ایک نامور شافعی عالم گذرے ہیں لکھتے ہیں کہ قاضی ابن ابی اللیث حنفی، امام بوطی سے حسد رکھتے تھے، انھوں نے ہی امام بوطی کو والی مصر کے سامنے حاضر کرایا کہ ان سے خلق قرآن کے اثبات میں بیان لیا جائے، لیکن امام بوطی کے انکار کے بعد انھیں ایک جماعت کے ساتھ جس میں دوسرے شافعی علما بھی شامل تھے روڈ نہ کر دیا گیا، علامہ ابن عبدالبر قرطبی جو پانچویں صدی ہجری میں گذرے ہیں، ان کا قول بھی اسی قسم کا ہے، ان کے مطابق قاضی ابن ابی اللیث حنفی نے حسد میں امام بوطی کو اس آزمائش میں ڈالا، جبکہ دوسرے شافعی ائمہ بھی تھے، مگر ان سے تعرض نہ کیا، لیکن ابن عبدالبر کا یہ بیان خود ان کی کتاب الاستقار میں موجود نہیں ہے، ابن خلدون نے اس بیان کو نقل کیا۔

ایک اور معتبر راوی ابو عمر کندی متوفی ۳۵۰ھ میں، وہ اتنا اشارہ ضرور کرتے ہیں کہ معتصم نے ہارون بن عبد اللہ قاضی مصر سے خلق قرآن کے مخالفین کی فہرست مانگی، لیکن وہ دامن بچا گئے، اس کے بعد قاضی ابن ابی دوان نے قاضی محمد بن ابی اللیث سے یہ فہرست مانگی، انھوں نے سربراہ آوردہ مخالفین کے نام انھیں دے دیے، ان ناموں میں امام بوطی کے علاوہ نعیم بن حماد اور خثام محدث بھی شامل تھے۔

مگر خطیب بغدادی م ۲۶۳ھ اور ابو اسحق شیرازی م ۳۶۷ھ جو زمانی لحاظ سے دوسرے

۱۔ طبقات: ابن ہریرہ، ص ۴

۲۔ وفیات: ابن خلدون، ج ۳، ص ۲۱۵، ۲۱۶

۳۔ کتاب الولاۃ والقصۃ، ابو عمر کندی

مؤلفین و مورخین کی بہ نسبت زیادہ قدیم ہیں، اس باب میں خاموش ہیں، اور سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ امام سبکی م ۷۵۰ھ جن کی طبقات کبریٰ، تقریباً طبقات شافعیہ میں سب سے مکمل و مفصل کتاب ہے اور جس میں بیشتر وہ تفصیلات ملتی ہیں جو طبقات کی دوسری کتابوں میں نہیں ملتیں، قاضی ابن ابی اللیث حنفی کے اس حسد و انتقام کے افسانہ کو یکسر نظر انداز کر جاتے ہیں اور ایک انتہائی ناقابل یقین روایت کو جس کے معنی کی جانب وہ خود بھی اشارہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ امام بوطی کے خلاف سازشوں میں ان کے ہم درس اور ان ہی کی طرح ممتاز ترین فقیہ امام مزنی، امام حرملہ اور خود امام شافعی کے صاحبزادہ بھی شامل تھے، امام سبکی کے الفاظ یہ ہیں:-

وقیل کان المزنی و حرملہ

و ابن الشافعی ممن سعی بالبویطی

ابو جعفر ترمذی کا بیان ہے کہ مجھ سے ایک ثقہ شخصیت نے امام بوطی کے اس قول کو نقل کیا کہ میرے خون سے سارے لوگ بری ہیں، سوائے تین اشخاص کے اور وہ ہیں حرملہ، مزنی اور ایک صاحب اور، امام سبکی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر یہ حکایت دروایت درست ہے تو میرے شخص کو مجھوں دسہم رکھنے میں شاید یہ نکتہ ہے کہ امام بوطی نے اپنے استاد امام شافعی کی رعایت سے ان کے صاحبزادہ کا نام صراحت سے نہیں لیا، اس روایت کے ناقابل قبول ہونے میں یقیناً

۱۔ طبقات کبریٰ: سبکی، ج ۱، ص ۲۷۶

کسی تامل کی گنجائش نہیں کہ امام مزنی، امام حرملہ اور صاحبزادہ شافعی کے دینی و علمی مقام سے یہ فرد تر ہے، خصوصاً امام مزنی تو صاحبانِ ہمت و عزیمت کے تاج تھے اور اسی فتنہ خلقِ قرآن میں حکومت و قدرت کے سب سے بڑے نشانہ بننے والے امام احمد بن حنبل کے بارے میں ان کا یہ قول بہت مشہور ہو گا کہ حضرت ابو بکرؓ مرتدین کے بارہ میں فیصلہ کے دن، حضرت عمرؓ سقیفہ کے دن، حضرت عثمانؓ شہادت کے دن، حضرت علیؓ جنگِ صفین کے دن اور احمد بن حنبل فتنہ خلقِ قرآن کے سبب آزمائش کے دن سرخرو ہوئے۔

اب بات قاضی ابن ابی اللیث کی رہ جاتی ہے، یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ قاضی ابن ابی اللیث حنفی پر علم کردہ یہ جرم، بعد کے حضرات کی اپنی اپنی ہے، تاہم چھٹی صدی سے گیارہویں صدی تک، مختلف فقہی گروہوں کے درمیان سخت تعصب اور تحزب کی جو فضا قائم تھی، اس میں اس قسم کی گویائی روایتوں کا چل نہکنا بعید از قیاس نہیں، جنہیں اس دور کے مؤلفین نے نادانستہ مستند سمجھ کر اپنی کتاہوں میں حکہ دیدی۔

حقیقتہً حال کا علم تو صرف علام الغیوب کو ہے۔

بہر حال امام بوٹھی نے اپنی زندگی کے آخری چار برس قید خانے میں گزارے، لیکن وہاں بھی ان کی زبان اعلیٰ کلمہ حق کے لئے آزاد رہی، امام ربیع ان سے ملنے قید خانہ گئے، وہاں انہیں اس حال میں دیکھا کہ وہ خیر پے سوار ہیں، گردن میں بھاری بوجھ لٹکا ہوا ہے، دونوں پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور خیر اور پیروں کے درمیان آہنی زنجیریں ہیں، اس عالم میں جب امام ربیع سے گفتگو ہوئی، تو نہ حکومت کا تسکون زبان پر آیا، نہ ان بیڑیوں اور زنجیروں کا گلہ، بلکہ

اس وقت بھی وہ اپنی دلیل پر قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو لفظ کُن سے پیدا فرمایا، اگر یہ لفظ کُن بھی مخلوق ہوتا تو دوسری مخلوقات کے ساتھ ہی پیدا ہوتا، کیا ان نئے فلسفیوں اور سکیموں کی موٹو سکافیوں سے میں یہ مان لوں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے مخلوق کو پیدا کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فنا و خلق کے بعد فرماتا ہے لَیْسَ الْمُلْكُ الْیَوْمَ آجَ کَسَ کَی بادشاہی ہے، اس وقت نہ کوئی مجیب ہوتا ہے نہ داعی، چنانچہ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے رَبُّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ بادشاہی صرف خدا کے کیا توہار کے لئے زیبا ہے، تو اگر یہ کلام خدا مخلوق ہوتا تو دوسری مخلوقات کے ساتھ ہی فنا ہو جاتا۔

وہ اس باب میں اس درجہ مستند تھے کہ فرماتے جو کلام اللہ کو مخلوق کہے وہ کافر ہے وہ فرماتے کہ اگر میں خلیفہ واثق باللہ کے رو برو پیش کیا جاؤں تو اپنی اسی بات پر قائم رہوں گا اور یہ بانگِ دہل اسی عقیدہ کا اعلان و اقرار کروں گا۔ وہ جذبہ حق سے ایسے سرشار تھے کہ رجزیہ فرماتے، میں ان ہی زنجیروں میں مر رہوں گا، حتیٰ کہ لوگ آنی گئے، اور تب جانیں گے کہ بوٹھی نے اس شان سے اپنی جان دی کہ گویا ایک قوم تھی جو بیڑیوں میں جکڑی تھی اور اسی عالم میں وہ آزاد ہوئی گئے۔

بہر حال خلقِ قرآن کا یہ خالص علمی مسئلہ جو موٹو سکافیوں اور فلسفہ کلام کے غیر ضروری مباحث و مسائل میں الجھنے کا شاخسانہ اور چند جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی ذہنی تنگ دود کی آماجگاہ تھا جس طرح ایک سیاسی فتنہ بنا، اور جس طرح اس فتنہ میں صد ہا علمائے حق

کی ابتلا و آزمائش ہوئی، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور امام احمد بن حنبل اور امام بوہٹی نے جس صبر و ثابت قدمی کی مثال پیش کی، وہ بھی اپنی نظیر خود ہی ہے۔

امام سبکی فرماتے ہیں کہ امام بوہٹی پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے، یقیناً وہ مقام صدیقیت پر فائز تھے۔

امام ساجی فرماتے ہیں کہ امام بوہٹی بیڑیوں ہی میں ہر جہہ کو غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، اپنے کپڑوں کو دھوتے، اور جب اذان کی آواز سنتے تو پابجولاں، باب زندا تک بے قرار ہو کر آتے، لیکن جیل کے نگراں انھیں واپس کر دیتے، اور عین اُس وقت امام بوہٹی درد و شوق سے کہتے کہ اے اللہ! تو سن، گواہ رہ کہ تیرے پکارنے والے کی میں نے آواز سنی، اس پر لبیک کہا، مگر یہ لوگ مجھے تیرے حضور نہیں آنے دیتے۔

ابو عمرو مثلی کا بیان ہے کہ ایک بار محمد بن یحییٰ ذہلی کی مجلس میں امام بوہٹی کا ایک زنداں نامہ پڑھا گیا، جس میں انھوں نے امام ذہلی سے مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ میرے حال سے میرے بھائیوں کو باخبر کر دیجئے کہ شاید ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مجھے رہائی عطا کرے، اور رہائی کی تمنا صرف اس لیے ہے کہ میں بیڑیوں میں ہوں اور طہارت و نماز جیسے فرائض کی ادائیگی سے عاجز ہوں، مجلس کے حاضرین اس خط کو سن کر بے اختیار رو پڑے۔

۱۔ طبقات کبریٰ: سبکی، ج ۱، ص ۲۷۶

۲۔ تاریخ بغداد: خطیب، ص ۳۰۳

۳۔ طبقات کبریٰ: سبکی، ج ۱، ص ۲۷۶

امام ربیع کے نام ایک خط میں لکھا کہ اب تو یہ حال ہے کہ اکثر یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ میرے جسم پر زنجیروں اور بیڑیوں کا بوجھ ہے۔ ایسے ہی ایک خط میں لکھا کہ پردسیوں اور اجنبیوں کے ساتھ صبر و ضبط کا معاملہ کرنا، اپنے حلقہ کے لوگوں کے لئے حسن اخلاق کا بہتر سے بہتر نمونہ پیش کرنا، کیونکہ میں نے امام شافعی کو اکثر یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا۔

اھین لھم نفسی لکی بکرموتھا   ولن تکرم النفس التي لا تقینھا
لوگوں کے لئے میں اپنے نفس کو حقیر رکھتا ہوں تاکہ لوگ اس کی عزت کریں، جس نفس کو تم متواضع نہ بناؤ گے، وہ کبھی معزز نہ ہوگا۔

آخر کار مسلسل چار برس قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، اسی عالم میں وہ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، جمعہ کے روز، نماز سے قبل ۱۷ رجب ۳۲۱ھ میں قیدانہ بغداد میں ان کا وقت وصال آن پہنچا۔ ابن ہادی نے سال وفات ۳۲۱ھ اور ابن فرات نے انتقال کا دن ۱۷ رجب ۳۲۱ھ لکھا ہے، لیکن صحیح روایت اور ذکر ہے، کیونکہ امام سبکی، ابن خلکان، امام یافعی، علامہ سیوطی، خطیب بغدادی اور ابن ندیم نے اسی کی تائید کی، خطیب بغدادی نے اس رائے کو موسیٰ بن ہارون کے حوالہ سے نقل کرتے کے بعد لکھا کہ یہ اس لئے اور بھی معتبر ہے کہ موسیٰ بن ہارون خود بخوارہ میں شریک تھے۔

۱۔ وفیات: ابن خلکان، ج ۳، ص ۲۱۶ -

۲۔ تاریخ بغداد و طبقات کبریٰ -

۳۔ ایضاً

۴۔ طبقات: ابن ہادی، ص ۴۰۴ - حسن المحاضرہ: سیوطی، ص ۱۰۰ -

۵۔ تاریخ بغداد: خطیب، ج ۱، ص ۳۰۴ -

اس طرح گویا ابو یعقوب یوسف بن یحییٰ کے نام اور مصر کی نسبت سے انھوں نے سنت یوسفی کا ایک بار پھر احیا کر کیا اور امام شافعی کی اس پیشین گوئی کے حرت بھرت مصداق ہوئے، جس میں برسوں پہلے امام شافعی نے فرمایا تھا اور شاید علم کلام کی روز افزوں گرم بازاری اور امام بوٹھی کی حق پسند اور تقشفانہ رجحان طبع کے پیش نظر امام شافعی کی مومنانہ فراست نے کہلایا تھا کہ

”امانت یا ابایعقوب اور تم اے بوٹھی، اپنی بیڑیوں میں
فہوت فی حدید لے۔ جان دو گے۔“

ان کے ورثہ میں کسی اولاد حقیقی کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ان کی اولاد معنوی کی فہرست میں کئی نام بہت مشہور ہیں، ابراہیم بن اسحاق حربی، محمد بن اسماعیل ترمذی، ابو حاتم احمد بن ابراہیم، قاسم بن اسلم، قاسم بن مغیرہ، احمد بن منصور رہادی، موسیٰ بن ابی الجارود اور امام الائمہ ابن خزمیہ کے سے نامور محدثین و فقہاء، ان کے شاگرد ہیں۔ موسیٰ بن ابی الجارود، ابراہیم بن اسحاق حربی، ابو حاتم اور ابن خزمیہ کا شمار تو ائمہ کبار میں ہوتا ہے، ان کے علاوہ ان کے رفیق درس اور امام شافعی کے سب سے بڑے رادی امام ربیع مرادی ان سے بھی روایت کرتے ہیں۔

ان شاگردوں کے علاوہ کتاب کی صورت میں ان کی علمی یادگار مختصر ابوٹھی ہے، مختصر المزنی کی طرح امام بوٹھی کی مختصر بھی مشہور و متداول ہوئی ہے یہ دراصل امام شافعی

لے مرآۃ الجنان، ج ۲، ص ۱۰۲

لے طبقات کبریٰ، ج ۱، ص ۲۰۵ - طبقات، ج ۲ - ابن ہادیہ - تاریخ بغداد، ج ۱ ص ۳۰

لے تاریخ التشریح الاسلامی محمد خضریٰ، ص ۳۶ -

کے کلام کا منتخب خلاصہ ہے، اور کتاب المبتوط کے ابواب پر غایت درجہ عمدہ کتاب ہے، امام سبکی کے زمانہ تک یہ کتاب دستیاب تھی، چنانچہ وہ فرماتے کہ میں اس کتاب واقف ہوں، علماء و فقہاء کے یہاں اس کی شہرت ہے۔

اسی کتاب کے بارہ میں مشہور شافعی عالم ابو العباس اہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں، امام بوٹھی کی کتاب ہمیشہ اپنے پاس رکھو، یہ ساری کتابوں میں زیادہ سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔

اس کتاب کے علاوہ ابن ندیم نے دو اور کتابوں کے نام گنائے ہیں (۱) کتاب المختصر الکبیر اور (۲) کتاب الفرائض لیکن یہ دونوں کتابیں اب کس موجود نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ صاحب کشف الظنون نے مختصر ابوٹھی کا تذکرہ کیا لیکن اس کے بارے میں کسی قسم کا تشریحی نوٹ نہیں لکھا۔ کتاب الفرائض کے بارہ میں بھی علامہ حلی خاموش ہیں، حالانکہ انھوں نے ابو ثور کراہی اور امام ربیع کی کتاب الفرائض کا ذکر کیا ہے۔ امام شافعی کی شہرہ آفاق کتاب کتاب الام کے جامع درحقیقت امام بوٹھی ہیں لیکن بحیثیت جامع ان کے نام کا ذکر نہیں، کتاب الام کی تبویب امام ربیع مرادی نے کی تھی، چنانچہ وہ ان ہی سے منسوب ہوئی، لیکن امام غزالی کا قول یہی ہے کہ اس کتاب کے اصل تہ

لے طبقات کبریٰ، سبکی ج ۱، ص ۲۰۶

لے ایضاً

لے وفیات: ابن خلکان، ج ۳، ص ۴۱۵

لے کشف الظنون: حلی ج ۲، ص ۱۶۲۵

لے ایضاً، ص ۱۲۲۵

امام بوہٹی ہیں، گو انھوں نے اپنے نام کا کہیں ذکر نہ کیا اور نہ خود سے منسوب کیا، علامہ عسقلانی کا بھی یہی خیال ہے۔ لیکن زمانہ حال کے ایک محقق کا یہ تبصرہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ کتاب الام میں امام شافعی کے اقوال کو اولاً امام بوہٹی نے جمع کرنا شروع کیا تھا لیکن اس کی تکمیل امام ربیع کے ہاتھوں ہوئی تھی اس سلسلہ میں امام ربیع کے ذکر میں قدر تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔

امام سبکی نے امام بوہٹی سے منقول بعض دقیق و غریب مسائل کا استخراج کیا ہے، اسی طرح امام نووی نے بھی مختصر بوہٹی کی کتاب التتبیح، کتاب الولاء، کتاب الطلاق، کتاب البیہ کے بعض دقیق مسائل کا استخراج کیا ہے جن سے امام بوہٹی کی صلاحیت، استقرار اور اخذ استدلال میں دقیقہ سنجی کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن ان مسائل کو شرح و بسط کے ساتھ ان اوراق پر پیش کرنا باعث طوالت ہوگا، لیکن امام بوہٹی سے منقول امام شافعی کے چند دھچپ اقوال قارئین کی ضیافت طبع کے لئے پیش ہیں:-

امام بوہٹی نے امام شافعی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شرافت و نجابت میں سے یہ بات نہیں کہ آدمی اپنی عمر بیان کرتا پھرے، امام بوہٹی کا بیان ہے کہ امام شافعی سے دریافت کیا گیا کہ احکام یا علم فقہ کے اصول کتنے ہیں؟ فرمایا پانسو، امام مالک کے پاس ان میں پینتیس اصول کم ہیں جبکہ سفیان بن عیینہ کے نزدیک صرف پانچ اصول کم ہیں۔ ایک اور دھچپ قول امام بوہٹی یہ نقل کرتے ہیں کہ ثرید کہ پلیٹ کے درمیان سے

۱۔ معجم المصنفین: ٹوکی، ج ۲، ص ۲۳۹ تا ۳۰۷

۲۔ اختلاف الفقہاء للہماوی: معصومی ص ۱۲

۳۔ معارف ج ۱۲ عدد ۵

کھانا، دو پھلوں کو ایک ساتھ کھانا، اور رات کے وقت پر دیس سے گھر آنا حرام ہے، یہ مسئلہ بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے سات بار دھویا جائے گا اور پہلی و آخری مرتبہ اسے مٹی سے دھویا جائے گا، ورنہ وہ پاک نہ ہوگا، خنزیر کو وہ اسی پر قیاس کرتے ہیں۔ وہ یہ قول بھی نقل کرتے ہیں کہ اہل حدیث کی صحبت و اقوال کو اختیار کر دے دوسروں کے بنسبت یہ زیادہ قریب صواب ہوتے ہیں بہر حال امام بوہٹی کی اس جلالت شان و مرتبت علمی کے باوصف، علامہ ابن حجر عسقلانی نے ان دس ائمہ کبار میں جن سے کہ مسلک شافعی کی ترویج و اشاعت ہوئی، امام بوہٹی کا ذکر نہیں کیا، اور اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ امام بوہٹی کی زندگی کا وہ حصہ جو امام شافعی کے بعد ان کی فقہ کی اشاعت میں زیادہ مفید و معاون ہوتا، امام بوہٹی کے فقہ و خلق قرآن کی ابتلا و آزمائش کی وجہ سے، افادہ عام کے نقطہ نظر سے زیادہ گرگرم عمل نہ رہ سکا، ورنہ کبار اصحاب شافعی میں ان کا شمار چند اولین ناموں میں ہوتا، جبکہ خود امام عسقلانی نے انھیں ایک جگہ، امام مشہور اور مرتبت کے لحاظ سے سب سے فائق کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اور علامہ سیوطی نے تو انھیں مصر کے علماء مجتہدین میں شمار کیا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام بوہٹی کا ذکر ان کے کارناموں کے شایان شان اس تفصیل سے نہیں ہوا جس کے وہ مستحق تھے، خطیب بغدادی کا احساس بھی یہی تھا کہ وقد کتب عنہ شیء لیسیر ان کے بارے میں بہت تھوڑا لکھا گیا ہے۔

۱۔ طبقات کبریٰ: سبکی، ج ۱، ص ۲۷۷، ۲۷۸ ۲۔ معجم المصنفین: ص ۲۶۱۔
۳۔ حسن المحاضرة، ج ۱، ص ۱۲۳ کہ تاریخ بغداد: خطیب، ج ۱۲، ص ۲۰۲۔

کشمیر میں اسلام کی اشاعت

از

ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری شعبہ اسلامیات، جامعہ اسلامیہ کالج سری نگر (کشمیر)

کشمیر میں اسلام کی اشاعت عصر حاضر کے محققین کا دلچسپ موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں داخلہ اسلام کی تاریخ متعین نہیں ہے، اس کی قدیم کتب تاریخ اس بارے میں صاف اور واضح معلومات فراہم نہیں کرتی ہیں۔ یہاں اسلام کی تاریخ عام طور پر چھ سو سال پرانی بتائی جاتی ہے مگر اس کے بعض علاقے بنو امیہ کے عہد حکومت (۶۶۱ء تا ۷۵۰ء) میں ہی دائرۃ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور یہ بات مستبعد ہے کہ اسلام کی ابتدائی سو سالہ مدت میں یہ خطہ اسلام اور مسلمانوں سے بالکل نا آشنا رہا ہوگا۔ اس کے متاخر مؤرخین کے نزدیک میر سید علی ہمدانی (م ۶۱۳۸۴) پہلے صوفی مبلغ تھے جن کی وجہ سے یہاں انقلاب آیا، اگرچہ ان سے نصف صدی پیشتر سید شرف الدین عبدالرحمان (بلبل شاہ) یہاں تشریف لائے تھے، مگر ان کی تبلیغی کامیابی زیادہ موثر نہیں ہوئی۔ عصر حاضر کے چند محققین نے کچھ نئی باتیں دریافت کی ہیں، ادب ادہ اس پر متفق ہوئے ہیں کہ کشمیر میں بہت قدیم زمانے میں اسلام داخل ہوا تھا، اور مسلمان حملہ آوروں، تاجروں اور مبلغوں نے شیخ ہمدانی جیسے کامیاب مبلغوں کے لئے بڑی حد تک میدان ہموار کیا تھا۔ ڈاکٹر سٹین (STEIN) نے راج ترنگنی کے انگریزی ترجمہ کے مقدمہ میں لکھا ہے :-

”کشمیر میں اسلام نے کسی جنگ کے ذریعے سے راہ نہیں پائی ہے، بلکہ اسلام یہاں تدریجی تبدیلی سے پھیلا، جس کے لئے جنوب اور وسط ایشیا سے آئے ہوئے بیرونی ہجوم اور قسمت آزمائی کرنے والوں نے میدان ہموار کیا تھا۔“

ان تحقیقین کی اس تحقیقی کاوش کے باوجود موضوع ابھی ہر لحاظ سے تحقیق و تفحص کا محتاج ہے۔ کشمیر کے قدیم مسلمان مؤرخین اور اشاعت اسلام | کشمیر کے اسلامی عہد کے قدیم مؤرخین اور تذکرہ نگار یہاں داخلہ اسلام کے بارے میں عموماً یہ رائے رکھتے ہیں کہ حضرت سید شرف الدین عبدالرحمان (بلبل شاہ) (م ۷۲۷ھ) پہلے مسلمان تھے جو یہاں وارد ہوئے، اور یہاں کے معاصر حکمران کو، جو بدھ مت کا پیرو تھا، مسلمان بنانے میں کامیاب ہوئے، ہمارے ان مؤرخوں کا کہنا ہے کہ شیخ شرف الدین سے پہلے یہاں کوئی بھی مسلمان موجود نہ تھا، شیخ شرف الدین مجبزاہ طور پر یہاں وارد ہوئے تھے۔ مشہور تذکرہ نگار شیخ داود مشکوٰتی (م ۱۰۹۷ھ) لکھتے ہیں :-

”دریں زماں از اہالی کشمیر پہنچا ہے
اس زمانے میں کشمیر کے باشندوں میں
بشرف اسلام مشرف شدہ کہ از دے آسما
کوئی بھی شخص شرف اسلام سے مشرف
اعراض اسلام نمی کرد
نہ ہوا تھا جس سے حاکم وقت اسلام کے
بارے میں کچھ دریافت کرتا۔“

ماضی قریب کے ایک نامور کشمیری مؤرخ مولوی غلام حسن مرحوم لکھتے ہیں :-

”تاجد راجگان ہنود در کشمیر مذہب
ہندو را جاؤں کے عہد تک اسلام

Stien's Introduction to English trans-
-lation of Kalhana's Rajtarangni vol I

۲۷ اسرار الابرار (قلبی) نسخہ دستخط لاہوری سری نگر۔

محمدی بالکل شائع نہ ہوئے۔

بالکل شائع نہیں ہوا تھا۔

ان بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ شیخ شرف الدین کے دورِ کشمیر سے پہلے یہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ اس وقت کا حکمران کشمیر چاہتا تھا کہ وہ کسی اچھے مذہب کو اختیار کرے اگر کشمیر میں کوئی مسلمان نہ تھا جو اس کے سامنے اسلام پیش کرتا۔ مگر بالآخر شیخ شرف الدین یہاں تشریف لائے اور اپنے روحانی نصرت سے بادشاہ کا دل مسخر کرتے ہیں کامیاب ہوئے۔

مگر ان بیانات کے بالکل برعکس ایک اور نامعلوم کشمیری مؤرخ نے جو مذکورہ دونوں مؤرخوں سے قلم ہے) صاف لکھا ہے کہ یہاں بدھ بھکراں کے زمانے میں مسلمان موجود تھے۔

”وہاں زماں اہالی کشمیر اندک“

اس زمانے میں کشمیر کے باشندوں میں جماعت مشرف باسلام بودند۔

ایک جماعت اسلام لاپی تھی۔

اور جب بادشاہ کو کوئی اچھا مذہب اختیار کرنے کی طرف دلچسپی پیدا ہوئی تو اس نے جہاں دیگر مذاہب کے نمائندوں کی طرف رجوع کیا وہاں مسلمانوں سے بھی کچھ باتیں دریافت کیں مگر یہ سب نمایاں سے بادشاہ کی پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مؤرخ مذکور لکھتا ہے :-

”سلطان از اہل اسلام ہم قواعد“

سلطان نے مسلمانوں سے بھی اسلام کے

وآداب اسلام مسألت نمود، ایشاں ہم

احکام و قواعد دریافت کئے، انھوں نے

تلقین احکام و ارکان ایمان و اسلام کنند

بادشاہ کو ان احکام و ارکان کی تلقین بھی

کی مگر مسلمانوں کے اختلافات سے اسے

فریقین الطینان خاطر و اقرار دل اور

۱۔ تاریخ حسن ج ۱ ص ۲۴، محکمہ تحقیقات و نشریات سری نگر ۱۹۵۲ء -

۲۔ بہارستان شاہی (قلمی) نسخہ ریسرچ لائبریری سری نگر۔

حاصل نہیں شد۔

حاصل نہ ہوا۔

یہ تینوں تائیدیں اسلامی عہد کی تاریخیں ہیں، اسلام سے پہلے جو کتابیں یہاں لکھی جاتی تھیں، ان کی زبان سنسکرت تھی۔ ان سنسکرت کتابوں میں کچھ پنڈت کی راج ترنگنی سے زیادہ مشہور ہے، مگر تعجب یہ ہے کہ ان تاریخی کتابوں میں اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا کہ کشمیر میں اسلام کب داخل ہوا، اور مسلمان یہاں کس زمانہ سے وارد ہونے شروع ہوئے تھے، کچھن کی راج ترنگنی میں ضرور ترکشا اور لچھ یا جون راج کی تاریخ میں ویانا جیسے نام ملتے ہیں، جن کے بارے میں عصر حاضر کے محققین اس پر متفق رائے ہیں کہ یہ نام راج النقیہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے لئے استعمال کئے ہیں مگر ان مختصر اشاروں اور محال کتابوں کے باوجود یہ تاریخیں زیر بحث موضوع سے متعلق ٹھوس معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔

ہندو مؤرخین کا سکوت اور اس کے اسباب | اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح اہل فارس نے عربوں کی سیاسی بالادستی کبھی دل سے قبول نہیں کی اسی طرح بدست کے کشمیری ہندوؤں کے لئے اسلام کی اطاعت بڑی مصیبت کا مترادف تھی، اس کا اعتراف پروفیسر سری کنٹھ کول نے اگر صاف لفظوں میں نہ بھی لکھا ہے تو عبارت میں ضرور کیا ہے۔ موصوف نے لکھا ہے :-

”ہندوؤں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اگر قبول کیا تو وہ مغلوبیت

کی بنا پر کیا۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ اس مذہب میں اتنی لچک ہے کہ دوسرے مذاہب کو اپنے

اندس سکتا ہے۔“

۱۔ بہارستان شاہی (قلمی) نسخہ ریسرچ لائبریری سری نگر

Prof. Kaul's Introduction to Jantaraj's at
Rajtarangni P. 104

اسلام پھیلنے سے پہلے کشمیر ہندو مذہب اور ہندو بدھ تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھا، یہی وجہ ہے کہ یہاں اسلامی مبلغوں کو کافی وقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں بھی اس زمانے میں، جیب عالم اسلام عباسی خلفاء کے عہد میں علوم، فنون اور ثقافت میں معراج کمال پر پہنچا ہوا تھا، علم، فن اور ادب کا بازار گرم تھا، مذہبی اور طبقاتی تعصب یہاں کے لوگوں کی نگاہ میں رچا ہوا تھا، یہاں جگہ جگہ مندر اور دھام تھے، جو یہاں کی مذہبیت کا روشن ثبوت تھے، ان حالات میں ایک نئے مذہب کا داخلہ، جو ہندو مذہب کے تمام رسوم و رواج کا قاطع ہو، بڑا مشکل تھا۔ مگر بالآخر جب یہ نیا مذہب مختلف اسباب کی بنا پر یہاں داخل ہوا اور سرعت کے ساتھ پھیلنے لگا تو یہاں کے ٹھیکہ مذہبی طبقے کو بڑا دکھ ہوا، چنانچہ جب وہ اسلام کے غلبے سے حالات کو دوبارہ موافق نہ بنا سکے تو انھوں نے تاریخ کے اوراق پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور حالات کو بڑی مبالغہ آمیزی کے ساتھ پیش کیا، انہوں نے مسلمانوں کے لئے کبھی مذہب اور شریعت نام لیتا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ ان کے لئے ترکشا، لیچہ اور دینا نام استعمال کئے۔ جون راج مورخ کی مبالغہ آمیزی کی ایک مثال درج کی جاتی ہے:-

”جس طرح ہوا درختوں کو اکھاڑتی ہے اور ٹڈیاں دھان کی فصل برباد کرتی ہیں،

اسی طرح دیناؤں نے کشمیر کی ہیئت و حالت تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے“

چنانچہ ان ہی جذبات کے زیر اثر یہ متعصب مورخین، جو بلاشبہ اپنے وقت کے بلند پایہ صاحب علم و فن تھے، صحیح حالات و واقعات نہیں لکھ سکے، پروفیسر سری کنھہ کول نے بھی جوانہ کی راج ترنگنی

Buddhism in Kashmir and
Ladakh, J. N. Ganhari, P. 145

کے اپنے فاضلانہ مقدمہ میں مورخ کے اس طرز عمل اور ذہن و فکر پر روشنی ڈالتی ہے اور مثالوں سے اس رائے کی تائید کی ہے، مثلاً پروفیسر موصوفت لکھتے ہیں:-

”منگولوں نے کشمیر پر کئی بار حملے کئے مگر مورخ نے ان کی طرف کوئی اشارہ تک

نہیں کیا ہے۔ میر سید علی ہمدانی نے مورخ کے عہد ہی میں یہاں کے ہزاروں باشندوں

کو مسلمان بنایا، مگر اس نے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ شیخ

ہمدانی کے درود کشمیر کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے“ اسی طرح اس زمانے کی مشہور عارفہ

اور شاعرہ ”لڈہ“ کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا ہے“

پروفیسر کول نے اس شعوری سکوت کی وجہ مورخ کا ذات پات کا معتقد ہونا قرار دیا ہے۔

منسکرت تذکروں میں ایک خامی اس لئے بھی پیدا ہوئی ہے کہ یہاں کی عام بول چال اور علمی ادبی

زبان منسکرت تھی، یہاں کے اہل علم نے منسکرت کی خدمت کیمیت اور کیفیت دونوں حیثیتوں سے

جس طرح انجام دی ہے، اس کا مقابلہ ہندوستان کا کوئی مرکز علم مشکل سے کر سکتا ہے، منسکرت

زبان کے اس عروج اور پھیلاؤ نے ان بہت سے صوفیوں اور سیاحوں کے نام نیا نیا کر دئے

جو سید شرف الدین یا میر سید علی ہمدانی سے قبل کشمیر وارد ہوئے تھے، مسلمانوں کے اسلامی نام منسکرت

بولنے والوں پر ضرور بارگراں گذرے ہوں گے۔ شیخ نور الدین رشتی (م ۱۲۶۰ھ) کے اشعار میں

چند رشتیوں کے جو نام بگڑی ہوئی صورت میں ملتے ہیں ان کے بارے میں پروفیسر فی الدین حاجی

کہتے ہیں کہ میر سید علی ہمدانی کے درود سے پہلے یہ بزرگ کشمیر میں اسلام کی شمع روشن کر چکے تھے

پروفیسر صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان قدیم مبلغین اسلام نے ماحول سے مجبور ہو کر رشتیت اختیار

لے لیا۔ پروفیسر کول: ص ۲۲-۲۳ (مختصاً)

لے لیا۔ شیخ نور الدین تورانی: ص ۳۴، کشمیر کلچرل آرگنائزیشن، سری نگر۔

کیونکہ کشمیر میں بدعت مست اور ہندو مذہب کا دور دورہ تھا۔ بدعت اور برہمن رہبانیت اور غارتشی کے زبردست قائل تھے۔ چنانچہ ان مبلغین اسلام نے بھی کشمیر کے لوگوں کا دینی مزاج سمجھتے ہوئے، ریشیت اپنائی ہوگی اور اس طرح کھل کر ماحول کی مخالفت کے بغیر ہی صوفیانہ انداز اور خاموش طریقے سے اشاعتِ دین کا کام انجام دیا ہوگا۔

کشمیر پر بیرونی اسلامی ممالک کا اثر | سنسکرت کی موجودہ کتابیں قابلِ قدر ہونے کے باوجود اس قابل نہیں ہیں کہ زیر بحث موضوع میں ان پر مکمل اعتبار اور انحصار کیا جائے، اس لئے ہمیں ان تاریخوں سے اخذِ افادہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ذرائع کی تلاش کرنا بھی ضروری ہے، بالخصوص کشمیر کے قدیم خطہ ممالک اور مصافات کی تاریخوں پر نگاہ ڈالنا ناگزیر ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ ان ممالک کا کشمیر پر کوئی اثر تو نہیں پڑا ہے؟

سندھ | سندھ کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ یہاں اسلام محمد بن قاسم کے حملہ سے بہت قبل پہنچا تھا اور یہاں مسلمانوں نے مسجدیں بھی بہت پہلے بنائی تھیں، سندھ اور کشمیر محمد بن قاسم کے عہد میں ایک دوسرے سے بالکل قریب تھے، دونوں ملکوں کے درمیان روابط تھے، بلکہ جغرافیائی اعتبار سے بھی دونوں ملکاتے قریب تھے کہ کشمیر کے نشیبی اضلاع سندھ میں شامل تھے اور شاید اسی قربت کی بنا پر مؤرخ ابو الحسن المسعودی (م ۳۴۶ھ) نے کشمیر کو سندھ اور ہند میں داخل سمجھا ہے جو اسے روئے تائیدِ درست نہیں ہے۔

عہدِ بنی امیہ میں اسلام کو جو ترقی و اشاعت ہوئی اس کے بارے میں مؤرخ علامہ ابن کثیر (م ۷۴۴ھ) لکھتے ہیں:-

لے مجلہ شیخ نور الدین نورانی، ص ۳۰۳، کشمیر کلچرل آرگنائزیشن، سری نگر۔
لے تاریخ سندھ: پروفیسر ابو ظفر ندوی، دار الفکر، ص ۸۶۔
لے مروج الذهب و معادن الجوز ابو الحسن علی المسعودی، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، ۱۴۱۲ھ۔

كانت سوق الجهاد قائمة في
بنی امیہ لیس لهم شغل الا
ذالک قد علت كلمة الاسلام
في مشارق الارض ومغاربها
و بڑھا و بچرھا۔
عہدِ بنی امیہ میں جہاد کے بازار گرم تھے،
امویوں کا یہ خاص شغل تھا۔ ان کے
دور میں شرق و غرب اور بحر و بر میں اسلام
سر بلند ہوا۔

اموی دور میں محمد بن قاسم ثقفی کا حملہ سندھ وجود میں آیا جس کے کشمیر کا سیاسی اور مذہبی ماحول بھی متاثر ہوا۔ تیج نامہ میں ہے:-

فتح ہندوستان کہ بردست محمد بن قاسم
وامراء عرب شام و دین ایام اسلام ظہر
گشت از دریائے محیط تا حد کشمیر و کنوج
مساجد و منابر بنا شد۔
ہندوستان میں جو محمد بن قاسم اور عرب
شام کے امراء کے ہاتھوں فتح ہوا اسی نامے
میں اسلام بھی داخل ہوا تھا اور دریائے
محیط سے لیکر کنوج اور کشمیر کے حدود تک
مسجدوں اور منبروں کی تعمیر عمل میں آئی۔

محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی اور وہ ۱۰ رمضان ۹۳ھ (جون ۷۱۱ء) میں قتل ہوا، اس کے بعد داہر کا بیٹا جلیپا عربوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بڑھا، مگر بالآخر اس کو بھی ہزیمت اٹھانی پڑی، داہر اور جلیپا کی فوج میں عرب سپاہی بھی تھے، جنہوں نے میدانِ محررا دریا اور جنگل طے کر کے کشمیر میں آ کر نپاہ لی، جلیپا کے مسلمان رفقاء میں ایک شامی عرب مسلمان جہم بن سامہ بھی تھا، کشمیر کے راجہ نے اس کی خوب قدر و منزلت کی اور اس کے قیام کے لئے

لے البدایہ والنہایہ: ابوالفداء اسماعیل بن کثیر (م ۷۴۴ھ) ج ۹ ص ۸۷۔
لے تیج نامہ: تصحیح و تحقیق: عمر بن محمد داؤد پور، مجلس مخطوطات فارسیہ حیدرآباد ۱۹۳۹ء ص ۹۔

ایک اچھی جگہ فراہم کی، جو بیچ نامہ میں شاکلہار کے نام سے موسوم ہے۔ اس مقام کی نشاندہی کرتے ہوئے سبزل کنگھم نے لکھا ہے کہ ممکن ہے یہ وہی جگہ ہو جو آج کلر کاہر کے نام سے موسوم ہے، اور کوہستان نمک میں واقع ہے، یہ جگہ اس زمانے میں کشمیر کے حدود میں داخل تھی۔ کچھ عرصہ بعد جیسا مرگیا اور اس کی جگہ اس کاشامی رفیق جہم بن سامہ اقامت پذیر ہوا۔ آگے بیچ نامہ میں یہ عبارت مذکور ہے:

”جہم بن سامہ بجائے اونہشت جہم بن سامہ جیسا کی جگہ پر بیٹھا، جہم کی

ونسلی اتنا اس غایت برقرار است نسل آج تک یہاں برقرار ہے اور مسجد

ومسجد بنا کرد و قدر و منزلت بکمال بنائی ہیں، اس کی اولاد نے بڑی عزت

یافت و ملک کشمیر اور محترم داشتی“ پائی اور کشمیر کا راجہ بھی ان کی عزت کرتا ہے۔

ان اشاروں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کے زمانے میں ہی کشمیر کی زمین

میں اسلام پہنچ گیا تھا، گو مسلمانوں نے یہاں (شاید ہندو مذہب کے زبردست اثر و رسوخ

کی وجہ سے) قدم جانے میں کامیابی حاصل نہیں کی، پھر بھی چند لوگ یہاں کے حدود و اطراف

میں آ بسے تھے جن سے غیر مسلموں کا متاثر اور متعارف ہونا بعید از عقل نہیں ہے۔ علامہ

ابن کثیر نے اموی افواج و عساکر کی تاریخی خصوصیت بیان کی ہے، جن میں محمد بن قاسم کی فوج

بھی شامل ہے، وہ لکھتے ہیں:-

”وكان في عساكرهم و امويوں کے افواج و عساکر میں جنگ کے

جیوشہم فی الغند الصالحون دوران اولیاء، صلحہ اور علماء ہوتے تھے،

بیچ نامہ، تصحیح و تحقیق عمر بن محمد داؤد پوٹہ، مجلس مخطوطات فارسیہ حیدرآباد ۱۹۳۹ء ص ۹۔

۱۔ بحوالہ تاریخ سندھ، پروفیسر ابو ظفر ندوی، ص ۸۷۔ ۲۔ معارف - غزلی مورخین نے اس کا نام حلیہ لکھا ہے، اس سے راہدہاہر کا بیجا سنگم مراد ہے۔

والاولیاء والعلماء من کبار جو کبار تابعین میں سے تھے، ان کی فوج

التابعین فی کل حبشہ میں ایک بڑی جماعت ایسی تھی،

نشر ذمۃ عظیمۃ بنصر اللہ جس کی کوششوں سے اللہ اسلام

بہمہ دینے کی مدد کرتا تھا۔

ملتان | ملتان میں مسلمانوں کی آمد پہلی صدی ہجری ہی میں شروع ہو گئی تھی، مسلمان حملہ

آوروں سے پہلے عرب تاجر یہاں پہنچ گئے تھے جو یہاں مقدس کے عہد میں کثیر تعداد

میں موجود تھے۔ یہ قیاس لگانا غلط نہ ہوگا کہ ان تاجروں میں بعض کشمیری بھی وارد ہوتے رہتے

ہوں گے، کشمیر کی تاریخوں میں کسی عرب یا کسی دوسرے ملک کے مسلمان تاجر اور سیاح کا

نام اور تذکرہ نہیں ملتا، مگر اس عدم ذکر سے عدم وجود لازم نہیں آ سکتا، عرب سیاح یہاں

وارد ہوا کرتے تھے، جیسا کہ ہم آگے ذکر کریں گے، نیز تمام مؤرخین نے ملتان کے ایک

عظیم شان مند کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی زیارت کے لئے ہندوستان کے دور دراز

علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے۔ ناممکن ہے کہ ان زائرین میں کشمیر کے راسخ العقیدہ ہندو

اور بدھ مت کے پیروکار یہاں نہ آتے جاتے ہوں گے، یہ مندر بھی اہل ملتان اور اہل کشمیر

کو ایک دوسرے کے قریب آنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا ذریعہ بن گیا ہوگا، ملتان

اور کشمیر کے باہمی تعلقات پر یہ تاریخی حقیقت بھی روشنی ڈالتی ہے کہ جب ملتان کے حاکم کنڈلے

کو محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہوئی، تو وہ ملتان سے بھاگا اور اس نے کشمیر کے بادشاہ کے

۱۔ البدایۃ والنہایۃ، ج ۹ ص ۸۷

۲۔ احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقلام، مکتبۃ المثنیٰ ببغداد ۱۹۵۶ء، ص ۸۰

۳۔ تفصیل کے لئے دیکھئے Journal of Indian History میں

ڈاکٹر سید مقبول احمد صاحب کا مقالہ - Multan as described by Arab - Travellers -

ہاں پناہ لی۔

عسینقان | مؤرخ البلاذری لکھتا ہے کہ معتصم باللہ عباسی (۸۳۲ تا ۸۴۶ء) کے عہد خلافت میں عسینقان نام جگہ کا حکمران اسلام کی طرف مائل ہوا، اس نے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، پھر اس نے مسلمان تاجروں کو اپنے پاس بلایا، انھوں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ البلاذری مقام عسینقان کی تعین کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ جگہ ملتان، کشمیر اور کابل کے درمیان واقع ہے۔ یہ روایت انوطقہ زندی لکھتے ہیں کہ غالباً اس راجہ کا حکمران پوشیدہ رہا ہو اور پڑوس کی اسلامی سلطنتوں نے نہ تو اس کی مدد کی ہو اور نہ وہاں کے لوگ اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے ہوں، ورنہ کیا تعجب تھا کہ محمود غزنوی تک یہ ریاست موجود رہتی۔

اس سے آٹنا ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا اثر قرونِ اولیٰ ہی میں وادی کشمیر کے بہت قریب آ پہنچا تھا۔

تبت | تبت اور چین کے ساتھ بھی کشمیر کے گہرے تجارتی اور مذہبی تعلقات رہے، تبت، چین اور کشمیر بدھ مذہب کے مشہور ترین مرکز تھے، اس بنا پر یہ ردابط ہزاروں سال سے قائم تھے، ڈاکٹر برنیر (م ۱۶۸۸ء) نے اپنے سفرنامہ میں لکھا ہے کہ میں برس سے پہلے کشمیر سے چین کو ہر سال کارواں جایا کرتے تھے، اور یہ تجارتی قافلے چین سے ٹسک، چوب چینی، ریوند اور امیر

لے بیچ نامہ، ص ۳۲۸

لے فتوح البلدان، ابوالحسن البلاذری، مطبعة المصرتہ ازہر، ۱۹۳۲ء، ص ۳۳۔

لے تاریخ سندھ، ص ۱۸۵

لے سفرنامہ ڈاکٹر برنیر (اردو ترجمہ) نفیس اکیڈمی، ص ۲۲۹

لاتے تھے۔ اسی طرح تبت کے ساتھ بھی کشمیر کے صدیوں پرانے تعلقات ہیں۔ چین میں حضرت عثمان کے عہد خلافت میں اسلام داخل ہوا تھا۔ پھر قتیبة بن مسلم الباہلی نے بہت جلد کاشغر پر اسلامی جہاد لہرایا۔ کاشغر اور کشمیر کے درمیان براہِ راست تجارتی تعلقات رہے اور بقول برنیر ان دونوں ممالک (کاشغر اور کشمیر) میں سیدھا اور نزدیک کا راستہ بڑی تبت ہے۔ تبت کے بارے میں بھی ہم وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اسلام کب پہنچا یا ہم یہ بات یقینی ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے نصف اول میں یہاں مسلمان موجود تھے، مشہور عرب سیاح مسعر بن ہشام بنی بوخی (م ۳۳۱ھ) نے، جو تبت وارد ہوا ہے، یہاں کے لوگوں کے عادات اور مذاہب و عقائد کے بارے میں لکھا ہے:-

”ثم سرنا الى قبيلة تعرف
ببت فسرونا فيهم اربعين يوما
في امن وسعة يتغذون بالبر
والشعير والباقي وسانرا اللحم
والسموك والبقول والاعناب و
الفواكه ويلبسون جميع اللباس ...
وبها قوم من المسلمين واليهود و
النصارى والمجوس والهند ...“

پھر ہم ایک قوم کی طرف چلے جو تبت سے
معروف ہے، ہم یہاں چالیس دن تک
امن و اطمینان سے گھومے، یہاں کے
لوگ جو، گندم، باقلی، گوشت کے
جدا قسم پھلیاں، سبزیاں، انگور اور
میوے وغیرہ کھاتے ہیں نیز یہ لوگ ہر قسم
کے کپڑے پہنتے ہیں، یہاں مسلمان، یہود
نصاری، مجوس، ہندو (شمال) رہتے ہیں

لے سفرنامہ ڈاکٹر برنیر (اردو ترجمہ) نفیس اکیڈمی، ص ۲۵۰

لے ایضاً

لے معجم البلدان، ياقوت الحموي الرومي، مطبعة السعادة، مصر، ص ۲۱۰

پنجاب | سندھ اور ملتان کے ذریعہ اسلام پنجاب میں ساتویں صدی ہجری میں داخل ہو گیا تھا، نویں صدی ہجری میں یہاں کے حکمران نے ایک حادثہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا جو البلاذری کے مطابق ۲۱۸ھ اور ۲۲۷ھ کے درمیان پیش آیا تھا۔ کشمیر اور پنجاب کے درمیان بھی گہرے تعلقات رہے ہیں، مسٹر آریسی۔ رائے نے لکھا ہے کہ البلاذری کے کشمیر سے مراد غالباً پنجاب میں شمالی ملتان ہے جو اس زمانے میں کشمیر کے کرکوٹ ماراجاؤں کے قبضہ میں تھا۔ بزرگ بن شہریار کا بیان ہے کہ کشمیر بالا اور کشمیر زیریں کے ایک علاقے کے راجہ ہروک نے منصورہ کے حاکم عبداللہ ابن عمر کو اسلام سمجھنے کے لئے رہبری حاصل کی، انھوں نے ایک عراقی نوجوان کو راجہ کے پاس بھیجا اور اسی نوجوان نے راجہ کو اسلام اور اسلامی عبادات و عقائد سمجھائے۔

کشمیر پر مسلمان سلاطین کے عہد | کشمیر عربوں یا دوسری اسلامی سلطنتوں کے زیر نگیں تو نہیں ہوا، مگر اس کی کوششیں کئی بار عمل میں آئیں، کوششوں کا سلسلہ خود محمد بن قاسم ہی سے شروع ہوتا ہے۔

محمد بن قاسم | محمد بن قاسم ثقفی نے جب پنجاب زیریں اور سندھ کو ۷۱۱ھ اور ۷۱۳ھ کے درمیان اپنے قبضے میں لایا تو وہ ملتان کی طرف بڑھا اور کشمیر کے حدود تک اپنی فوج بھیج دی عربوں کی اسی چڑھائی کے خوف سے کشمیر کے راجہ کنہرا پٹیا (یا چندرا پٹیا) نے چین کے

۱۔ عہد اسلامی کا ہندوستان: سید ریاست علی ندوی، ادارۃ المصنفین، ص ۳۶۔

۲۔ *Dynastic History of Northern India*

۳۔ چند قدیم مؤرخین نے کشمیر بالا اور کشمیر زیریں یا داخلی اور خارجی کشمیر جیسے جو نام اپنی تاریخوں میں ذکر کئے ہیں، ان سے اذمنہ و سطلی میں کشمیر کے جغرافیائی حدود پر روشنی پڑتی ہے، ان ناموں کی مختصر تعین ڈاکٹر سید مقبول احمد نے الادریسی کی نوہۃ المشتاق (ص ۱۰۰ تا ۱۰۳)، مطبوعہ لیدن ۱۹۶۰ء

۴۔ مخدوم جہانیاں جہاں گشت، محمد ایوب قادری، ادارۃ تحقیق و تصنیف کراچی، ص ۹۔

حکمران سے مدد کی درخواست کی چین کے حکمران کی طرف سے راجہ کو کوئی مدد نہ ملی، اسی دوران سلیمان بن عبدالملک تخت نشین ہوا، اس نے محمد بن قاسم کو دمشق بلا لیا، اسی کے ساتھ یہ جگہ بھی کشمیر سے مل گیا۔

خلیفہ ہشام | محمد بن قاسم کے بعد عربوں کی طرف سے ہشام بن عبدالملک کے عہد (۱۰۵ھ تا ۱۱۵ھ) میں کشمیر پر حملے ہوئے۔ اس زمانے میں للنادتہ (۶۷۰ تا ۶۸۰) کشمیر کا پڑپڑا اور باجروت حکمران تھا، وہ ایک طرف گجرات، سراندیپ، مالوہ اور دوسری طرف تاشقند، کاشغر اور ختن کو مسخر کر کے اپنے قبضہ اقتدار میں لے آیا تھا۔ خلیفہ ہشام کے زمانے میں سندھ کی حکومت پر یحییٰ بن عبدالرحمان کا تقرر ہوا۔ یحییٰ نے یہاں چار سال (۱۰۷ھ تا ۱۱۱ھ) حکومت کی، ۱۱۱ھ میں اسے خراسان کی حکومت سنبھالنے کے لئے بھیجا گیا، یحییٰ نے سندھ کی حکومت کے دوران کشمیر پر چڑھائی کی، لیکن للنادتہ نے اسے شکست دی، عربوں نے اس کے بعد بھی کشمیر پر حملہ کیا، جس کو رد کرنے کے لئے للنادتہ نے چین کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اسے نہ ملی، مگر اس کے باوجود للنادتہ اور اس کی فوج نے عربوں کو آگے بڑھنے نہ دیا۔

منصور عباسی | اس کے باوجود عرب کشمیر سے غافل نہیں رہے، عباسی دور میں جب منصور تخت خلافت پر مکن ہوا تو اس نے سندھ کے لئے ہشام بن عمرو تغلبی کو بحیثیت گورنر متعین کیا، اس نے کشمیر پر قدرت آزمائی کی، مگر اس مرتبہ بھی عرب وادی میں قدم نہ رکھ سکے، البتہ ہشام نے کشمیر کے حدود بالخصوص کوہ ہالیہ کے ڈھلوانوں تک اپنی فوج پہنچا دی، مورخ البلاذری نے اس واقعہ کو اس طرح ذکر کیا ہے:-

”ولتی امیر المومنین“ امیر المومنین منصور نے ہشام بن عمرو تغلبی

Kashmir under the Sultan, Prof. ۱
Muhibul Hassan. P. 27

پٹنہ کے مخطوط سے مرتب کی گئی ہے، ہر شخص کے تذکرہ میں اس کے صفحات کا حوالہ بھی دیدیا ہے اور حواشی میں طبقات کے علاوہ دوسری کتابوں کی مدد سے اسرار و اعلام، اماکن اور نسبتوں کے متعلق مزید معلومات بھی تحریر کئے گئے ہیں، اسنوی کی طبقات الشافعیہ بھی ایک غیر مطبوعہ ہے، اگر اس کا مکمل متن تصحیح و مقابلہ کے بعد شائع کیا جاتا تو زیادہ مفید ہوتا

تاہم اس فرست سے بھی علمی کام کرنے والوں کو بڑی مدد ملے گی،

علامہ حمید الدین قراہی، مرتبہ مولوی محمد عنایت اللہ سبحانی اصلاتی

صاحب قیطع متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۱۶۸، مع خوب صورت

ٹائٹل، قیمت تحریر نہیں، پتہ مکتبہ اصلاح سرائے میراعظم گڑھ۔

زیر نظر کتاب میں ترجمان القرآن مولانا حمید اللہ بن قراہی کی علمی عظمت تفسیر

قرآنیات میں بلند پایگی اور مجتہدانہ بصیرت کا ذکر ہے، اس سلسلہ میں بعض اہل علم کے تاثرات کے علاوہ قدیم مفسرین کے تفسیری اقوال سے مولانا کے تفسیری خیالات کا موازنہ کر کے ان کی انفرادیت و جدت دکھائی گئی ہے، اور ان کے بعض تفسیری اصول

خصوصیات اور قرآن کے علاوہ دوسرے فنون میں بھی ان کی جامعیت و دقت نظر پر گفتگو کی گئی ہے، مصنف نے مولانا کی علوم اسلامیہ کو عجیب اثر سے پاک کرنے اور ان کو قرآن کی روشنی میں از سر نو مدون کرنے کی کوششوں کا ذکر کر کے انھیں علمی مجدد ثابت کیا ہے، ابھی تک مولانا کے علمی افکار پر بہت کم لکھا گیا ہے، اس اعتبار سے یہ کوشش

لابد میں ہے، ابتدا میں مولانا کے مختصر حالات بھی درج ہیں، سرسید احمد خان مروج، پرہیزگار اور سیرا کبر جید ری اور مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے مولانا کے جو واقعات نقل کئے گئے ہیں، وہ بلا حوالہ ہیں اس لئے ان کی صحت مشکوک ہو گئی ہے،

ایک جگہ لکھتے ہیں "ایک ایسے ترقی یافتہ دور میں علامہ فراہی کے جانشینوں کی سرگرمی دیکھو کہ انھیں علامہ کی اصل کتابیں شائع کرنے کا ہوش نہیں ہے، یہ انداز شایستگی کے منافی ہے۔"

تذکرہ نسخہ دلکش، تصحیح و ترتیب جناب رئیس انور رحمن صاحب متوسط

قیطع، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر صفحات ۲۱۳، مجد ح گرد پوش قیمت

روپے، پتہ: فنشاپک اسٹورس ۳۲ نیرس لین کلکتہ۔

گزشتہ صدی عیسوی کے بنگالی ہندوؤں میں جنے جے، مترجمان اردو کے صاحب کمال

ادیب و شاعر تھے، دیوان کے علاوہ چند اردو تصانیف بھی ان سے یادگار ہیں ان میں

منتخب آئندہ کرہ اور نسخہ دلکش اردو شعرا کے تذکرے ہیں اول الذکر اردو کے مشہور

بنگالی خدمت گزار جناب شانتی رجن بھٹا چاریا کی کوششوں سے چھپ چکا ہے، اور

مؤخر الذکر نسخہ میں ادھورا شائع ہوا تھا، جواب کیا ب تھا، اور غیر شائع شدہ

حصہ ہندوستان میں بالکل ہی نایاب تھا، "دس گیارہ برس پہلے مالک رام صاحب نے

انڈیا آفس لائبریری لندن سے اس کا عکس لیکر اپنے سماج رسالہ تحریر میں اس کی

تلفیظ شائع کی تھی، اب کلکتہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے ایک ہونہار ریسرچ

اسکالر جناب رئیس انور رحمن نے نسخہ کے مطبوعہ حصہ کے ساتھ یہ تلفیظ بھی تصحیح کے

بعد شائع کی ہے، اس طرح ارمان کا یہ تذکرہ ایک حد تک مکمل صورت میں پہلی دفعہ

شائع ہوا ہے، رئیس انور رحمن صاحب پر و فیروز اکبر عجیب الرحمن کے لائق فرزند اور تلاش و

تحقیق کا اچھا ذوق رکھتے ہیں زیر نظر تذکرہ کے شروع میں ان کے قلم سے ایک مفید مقدمہ

بھی ہے اس میں ارمان کے اب تک دستیاب حالات اور زیر نظر تذکرہ کے متعلق ضروری

معلومات سلسلہ سے تحریر کی گئی ہیں اس میں تذکرہ کی خوبیوں اور خامیوں کے علاوہ ارمان کا ادب و شاعر کی حیثیت سے درجہ بھی واضح کیا ہے، ارمان کا تذکرہ بہت مختصر ہے، انھوں نے بعض شاعروں کا صرف تخلص لکھ کر نمونہ کلام دیدیا ہے، اور بعض کا حال چند فقروں اور جملوں میں لکھا ہے لیکن بعض کے کلام کے متعلق اپنی متدل رائے بھی تحریر کی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بنگال اور دوسرے علاقوں اور خاص طور پر بنگال کے ایسے شعرا کا ذکر ہے جن سے متداول تذکرے خالی ہیں، اس لئے اس کی اشاعت پر مرتب تحسین کے مستحق ہیں، امید ہے کہ ان کی تلاش و محنت کی قدر کی جائے گی۔ (رض)

فارم ۱

دیکھو رول نمبر
حارث پریس اعظم گڑھ

دار المصنفین اعظم گڑھ

نام مقام اشاعت :-

نوعیت اشاعت

نام پرنٹر

قومیت

پتہ

نام پبلشر

قومیت

پتہ

ادریٹر

قومیت

پتہ

نام و پتہ مالک رسالہ

میں سید اقبال احمد تصدیق کرتا ہوں کہ جو معلومات اوپر دی گئی ہیں وہ میرے علم و یقین میں صحیح ہیں
سید اقبال احمد

جلد ۱۲۵ ماہ جمادی الاول ۱۳۸۰ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۶۰ء عدد ۴

مضامین

تذرات

سید صباح الدین عبد الرحمن

۲۴۴-۲۴۲

۴

مقالات

فیہ الدین اصلاحی

۲۶۲-۲۴۵

سیرۂ نوحی کی ایک اہم کتاب

الشفاء پر ایک نظر

حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مجموعہ ملفوظات

۲۸۹-۲۶۳

نور الدین السالکین کا مطالعہ

ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری شیعہ بی

۲۹۰-۳۰۹

کشمیر میں اسلام کی اشاعت

امرنگھ کا بچ سرنگر کشمیر

جناب رضیہ خاتون وحید منزل علی گڑھ

۳۱۰-۳۱۳

قاضی حمید الدین غنی اور ان کا صحیح نام

”غنی“ ”ممن“

۳۱۵-۳۲۰

مطبوعات جدیدہ

نہایت

یہ مولانا سید سلیمان ندوی کی مسرکہ الآراء کتاب ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ وہ ایک بے مثال فارسی کاربائی گو شاعر تو تھا ہی، اسی کے ساتھ وہ اپنے دور کا سب سے بڑا فلسفی حکیم منجم طبیب اور ہنر مند و ان بھی تھا، اور فلسفہ و حکمت، نجوم و ہنریت سے متعلق اس کے بڑے کا زمانے میں اس میں اس کے بعض فلسفیانہ رسائل بھی باقاعدہ ایڈٹ کر کے شامل کر دیے گئے ہیں بطور دوم کسی

”منجم“

قیمت :- ۲۵ روپے